

السيد محمد باقر الصدر

علي صراط الحق

هل البس

تنوع أدوار ووحدة هدف

دار المعارف للطباعة
مكة المكرمة - بيروت

أَهْلُ الْبَيْتِ
تَوْحِيدٌ أَبَدِيٌّ وَوَحْدَةٌ هَدَفٌ

أَهْلُ الْبَيْتِ

تَنْوَعُ أَدْوَامَ وَوَحْدَةُ هَدَفٍ

السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ بَاقِرُ الصِّدِّيقِ

دار النصارف للطبعات
بيروت - لبنان

- ١ -

ليلة جرح الامام عليه السلام

١٩ / شهر رمضان / ١٣٨٨ هـ

هذه الليلة . . . لذكرى . . .

ذكرى أشأم ليلة بعد يوم توفي فيه رسول الله (ص) فالיום الذي نزل فيه رسول الله (ص) كان اليوم الذي خلف فيه النبي (ص) تبحرته الاسلامية في مهب القدر، في رحبة المؤامرات التي اتت عليها بعد برهة من الزمن واليوم الذي اغتيل فيه الامام امير المؤمنين عليه السلام كان اليوم الذي قضى على آخر امله في اعادة خط تلك التجربة الصحيحة، هذا الامل الذي كان لايزال يعيش في نفوس المسلمين الواعين متجسدا في شخص هذا الرجل العظيم، الذي عاش منذ اللحظة الاولى همرم الدعوة وآلامها واكتوى بنارها وشارك في بنائها لبنة لبنة . . . واقام صرحها مع استانه (ص) مدعماً فوق مدعماً هذا الرجل الذي كان يعبر عن كل هذه المراحل بكل همومها . . . ومشاكلها وآلامها . . .

هذا الرجل هو الذي كان يمثل هذا الامل الوحيد الذي بقي للمسلمين الواعين في ان تسترجع التجربة خطها الواضح الصريح واسلوها النبوي المستقيم . . . حيث ان الانحراف في اعماق هذه التجربة كان قد طغى وتجبر واتسع بحيث لم يكن هناك اي امل في ان يفهر هذا الانحراف . . . اللهم الا على يد رجل واحد كعلي بن ابي طالب (ع) ولهذا كانت حادثة اغتيال هذا الامام العظيم . . . حنبها حر صريعا في مثل هذه الليلة تفويضاً حقيقياً لآخر

أمل حقيقي في قيام مجتمع اسلامي صحيح على وجه الارض الى يوم غير معلوم، وأجل غير محدود.

كان هذا الاغتيال المشؤم عقيب حكم مارسه الامام (ع) طيلة أربع أو خمس سنوات تقريباً حيث بدأ منذ اللحظة الاولى لتسلم زمام الحكم عقلية التغيير الحقيقية في كيان هذه التجربة المنحرفة وواصل سعيه في سبيل انجاح عملية التغيير واستشهد، وخر صريعاً بالمسجد وهو في قمة هذه المحاولة أو في آخر محاولة انجاح عملية التغيير وتصفية الانحراف الذي كان قد ترسخ في جسم المجتمع الاسلامي متمثلاً في معسكر منفصل عن الدولة الاسلامية الام.

والظاهرة الواضحة في هذه الاربعة او الخمس سنوات التي مارس فيها الامام (ع) عملية الحكم هي وإلى ان خر صريعاً في سبيل اقامة عدل الله على الارض، كان غير مستعد بأي شكل من الاشكال وفي أي صيغة من الصبغ لتقبل انصاف الحلول بالنسبة الى تصفية هذا الانحراف أو لنقل اي معنى من معاني المساومة أو المعاملة على حساب هذه الامة التي كان يرى بكل حرقة وألم انها تهدر كرامتها وتباع بأرخص ثمن.

هذه الظاهرة نسري الانتباه سياسياً من ناحية ونسترعي الانتباه فقهياً من ناحية اخرى.

سأما من الناحية السياسية فقد استرعت انتباه اشخاص معاصرين للامام (ع) واسترعت انشاء اشخاص حاولوا ان يجللوا ويدرسوا حياة الامام (ع)

فقد لوحظ على الامام عليه افضل الصلاة والسلام ان عدم تقبله بأي شكل من الاشكال لهذه المساومات وانصاف الحلول كان يُعقّد عليه الموقف ويثير أمامه الصعاب ويرسخ المشاكل ويجعله عاجزاً عن مواجهته لمهمته السياسية والمضي بخطه مجرّبه الى حيث يريد.

فمثلاً. ذاك الشخص الذي جاء اليه بعقوبة هذه المساومات واقترح عليه ان يفي معاوية بن ابي سفيان والبا على الشام رهنة من الزمناً فاثلاً: إن بإمكانك ابقاء معاوية والياً على الشام رهنة من الزمناً وهو في هذه الحالة سوف

يخضع وينابيع وبعد هذا يكون بإمكانك استبداله أو تعييره بأي شخص آخر بعد أن تكون قد استقطبت كل أطراف الدولة وقد تمت لك البيعة والطاعة في كل أرجاء العالم الاسلامي، فاستشر بإبقاء هذا النواي أو ذلك النواي، هذا الخاكم أو ذلك الخاكم، بإبقاء هذه الثروات المحرمة في جيب هذا السارق أو في جيب ذلك السارق برهة من الزمن ثم بعد هذا يمكنك أن تصفي كل هؤلاء الولاة الفجرة وترجع كل هذه الثروات المحرمة الى بيت المال.

فلامام (ع) في جواب هذا الشخص، رفض هذا المنطق واستمر في حظه السياسي يرفض كل مساومة ومعاملة من هذا القبيل، ومن هنا قال معاصروه، وقال غير معاصريه انه كان بإمكانه ان يسجل نجاحا كبيرا، وان يحقق توفيقا من الناحية السياسية اكثر، لو انه قبل انصاف الحلول، ولو انه مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكل مؤقت.

ما اما من الناحية الفقهية فهي ناحية التزام، الفقه يقول: بانه اذا توقف واجب اهم على مقدمة محرمة فلا بد من الحفاظ على ذلك الواجب الاهم وفي سبيل حرمة المقدمة لا يجوز تبرير ترك الواجب الاهم حينها يقال ذلك اذا توقف انقاد نفس محترمة من الغرق على اجتياز ارض مغصوبة لا يرضى صاحبها باجتيازها فلا بد من احتيازاها حيث تسقط هنا حرية هذا المالك وعدم رضاه، لأن النتيجة اهم من هذه المقدمة، كما فعل رسول الله (ص) في بعض غزواته مثالا مشابها لهذا المثال، حيث كان الجيش الاسلامي مضطرا الى الخروج من المدينة عن طريق معين، وهذا الطريق كان فيه مزرعة لأحد الصحابة، وكان لابد للجيش حينها يمر على هذه المزرعة وتحكم طبيعة مروره كجيش من ان يتلف كثيرا من محاصيل هذه المزرعة وبصبيها باضرار فصاحب المزرعة ما هان عليه ان يقدم هذه الاضرار في سبيل الله وفي سبيل الرسالة. استنج على ذلك وصرخ ثم جاء الى رسول الله (ص) فقال: مزرعتي ومالي، فلم يجبه رسول الله (ص) واصدر اوامره الى الجيش، فتمسنى في هذه المزرعة حتى لم يبق في هذه المزرعة شيء مما كان يخاف تلفه صاحب المزرعة الا وتلف

كل ذلك لان النتيجة كانت اهم من المقدمة كان هذا الجيش يسير لاجل

ان يغير وجه الدنيا ولأجل تعبير وجه الدنيا اذا تلفت مزرعة، اذا صاعت هناك ثروة صغيرة لشخص، في سبيل ان يحفظ مقياس توزيع الثروات في العالم على الخط الطويل الطويل، فهذا أمر صحيح ومعقول من الناحية الفقهية فمن الناحية الفقهية دائما يقرر ان الواجب اذا توقف على مقدمة محرمة وكان ملاك الواجب اقوى من ملاك الحرمة، فلا بد ان يقدم الواجب على الحرام.

وعلى هذا الضوء حيث نثار هذه القضية في هذه الظاهرة التي استوضحناها في حياة امير المؤمنين (ع) كحاكم

وهي انه لماذا لم يطبق هذه القاعدة في سبيل استباحة كثير من المفدمات المحرمة، أليس اجماع الرأي عليه، أليس تملكه زمام قيادة مجتمع اسلامي، اليس هذا امرا واجبا محققا لكسب اسلامي كبير، لانه هو الذي سوف يفتح ابواب الخيرات والبركات ويقيم حكومة الله على الارض...؟؟؟

اذن فلماذا في سبيل تحقيق هذا الهدف اذا توقف هذا الهدف على مقدمة محرمة من قبيل امضاء ولاية معاوية بن ابي سفيان برهة من الزمن، أو امضاء الاموال المحرمة التي نهى آل امية، او غيرهم من الاسر التي وزع عليها عثمان بن عفان اموال المسلمين.؟؟

لماذا لا يكون السكوت مؤقتا عن غير هذا النهب والسلب مقدمة للواجب الأهم.

ولماذا لا يكون حائزا حيث نثار على اساس توقف الواجب الأهم على ذلك.؟؟

الواقع هو ان الامام (ع) كان لابد له ان ينهج هذا الطريق ولم يكن بإمكانه كقائد رسالي يمثل الاسلام واهدافه لم يكن بإمكانه ان يقل هذه المساومات وانصاف الحلول ولو كمقدمة وليس قانون باب التزام الفقهي هنا صالحا للانطلاق على موقف امير المؤمنين (ع) وذلك بعد اخذ النقاط التالية بعين الاعتبار

النقطة الاولى: انه لابد وان يلحظ في المقام ان امير المؤمنين (ع) كان

يريد ان يرسخ قاعدة سلطانه في قطر جديد من اقطار العالم الاسلامي وهذا القطر هو العراق.

وكان شعب العراق وابناء العراق مرتعطين روحيا وعاطفيا مع الامام (ع) ولكن لم يكن شعب العراق ولا ابناء العراق يعون رسالة علي (ع) وعيا حقيقيا كاملا، ولهذا كان الامام بحاجة الى أن يبني تلك الطليعة العقائدية، ذلك الجيش العقائدي الذي يكون امينا على الرسالة واميناً على الاهداف وساعدا له ومتطلقا بالنسبة الى ترسيخ هذه الاهداف في كل ارجاء العالم الاسلامي

والامام (ع) لم يكن يملك هذه القاعدة بل كان بحاجة الى ان يبنها اذن كيف يبني هذه القاعدة ؟

هل يمكن ان يبني هذه القاعدة في جو من المساومات وانصاف الحلول؟ حتى لو كانت هذه المساومات وانصاف الحلول جائزة شرعا الا ان جوازها الشرعي لا يؤثر في هذه الحقيقة النفسية الواقعية شيئا وهي ان شخصا لا يمكن ان يعيش في جو من المساومات وانصاف الحلول فيكتسب روحية أي ذر أو يكتسب روحية عمارين ياسر، روحية الجيش العقائدي الواعي البصير بأن المعركة ليست للذات وانما هي للاهداف الكبيرة التي هي أكبر من الذات.

هذه الروحانية لا يمكن ان تنمو ولا يمكن لتعلي (ع) ان يخلفها في من حوله في حاشيته وفي أوساطه وقواعده الشعبية، في جو من المتساهلات والمساومات وانصاف الحلول حتى لو كانت جائزة.. ان جوازها لا يغير من مدلولها التربوي شيئا ولا من دورها في تكوين نفسية هذا الشخص ناي شكل من الاشكال..

اذن فالامام (ع) كان امامه حاجة ملحة حقيقية في بناء دولته الى قاعدة شعبية واعية يعتمد عليها في ترسيخ الاهداف في النطاق الاوسع وهذه القاعدة الشعبية لم تكن جاهزة له حيثما تسلم زمام الحكم حتى يستطيع ان يتفق معها.

على ان هذه المساومات وانصاف الحلول انها ضرورات استثنائية لاتوجب

الانحراف عن ذلك الخط... انما كان على علي (ع) ان يبني ذلك الجيش العقائدي كان على علي (ع) ان يتزع الخَيْر الخَيْر الطيب الطيب من جماعته وحاشيته العراقيين لكي بشكل منهم كتلة واعبة من قبيل مالك الاشر وغيره وهؤلاء لم يكن بالامكان ممارسة بناء نفسي وروحي وفكري وعاطفي حقيقي لهم في حو مليء بالمساومات وانصاف الحلول... كانت المساومات وانصاف الحلول مكسة بالنسبة الى عملية التربية لهذا الجيش العقائدي وكان فقدان هذا الجيش العقائدي يعني فقدان القوة الحقيقية التي يعتمد عليها الامام (ع) في بناء دولته لان أي دولة عقائدية بحاجة الى طليعة عقائدية تستشعر بشكل معمق وموسع أهداف تلك الدولة وواقع أهميتها وضرورتها التاريخية ولهذا كان لا بد من الحفاظ على صفاء وظهر عملية التربية لبناء هذا الجيش العقائدي كان لا بد لآلاف من مالك الاشر ان يشهدوا إنسانا لاتزعزع المغريات ولا يتنازل الى اي نوع من انواع المساومات حتى يستطيعوا من خلال حياة هذا الرجل العظيم ان يتبينوا المدلول الرسالي الكامل لأطروحاته الابعاد الواسعة للصيغة الاسلامية للحياة اذن فكان على علي (ع) لأجل ممارسة عملية التربية لبناء هذا الجيش العقائدي كان لا بد له ان يترفع عن هذه المساومات والحلول الوسط. لكي يستطيع ان يخلق ذلك الجو الرفيع نفسيا وفكريا وروحيا والذي سوف ينشأ في داخله وفي اعماقه... جبل يستطيع ان يختص أهداف أمير المؤمنين (ع) ويصحي من أحلها في حياته وبعد وفاته...

النقطة الثانية: لا بد من الالتفات ايضا الى ان أمير المؤمنين (ع) جاء في أعقاب ثورة، ولم يحىء في حالة اعتيادية، ومعنى ذلك ان البقية الباقية من العواطف الاسلامية، كل هذه العواطف تجمعت، ثم ضغطت، ثم انفجرت في لحظة ارتفاع... وماذا ينتظر القائد الرسالي غير لحظة ارتفاع في حياة امة، لكي يستطيع أن يستثمر هذه اللحظة في سبيل إعادة هذه الامة الى سيرها الطبيعي...

كان لا بد للامام (ح) ان يستثمر لحظة الارتفاع النورية هذه. لأن المزاج النفسي والروحي وقتئذ لشعوب العالم الاسلامي، لم يكن داك المزاج الاعتيادي الهادي الساكن لكي يمضي حسب مخطط تدريجي، وانما كان هو

المزاج الثوري الذي استطاع ان يرتفع الى مستوى قتل الحاكم والاطاحة به،
لانه اسحرف عن كتاب الله وسنة نبيه (ص) اذن هذا الارتفاع الذي
وجد في لحظة في حياة الامة الإسلامية لم يكن من الهين إعادته وبعد ذلك
كان لايد للحاكم الذي يستلم زمام المسؤولية في مثل هذه اللحظة ان يعمق
هذه اللحظة ان يمدد هذه اللحظة، أن يرسخ المضمون العاطفي والنفسي في
هذه اللحظة عن طريق هذه الاجراءات النورية التي قام بها أمير المؤمنين ..

لو ان الامام علي (ع) أبغى الباطل مؤقتا وأمضى النصرفات الكيفية
التي قام بها الحكام من قبل، لو أنه سكت عن معاوية وسكت عن أحزاب
أخرى مشابهة لمعاوية بن ابي سفيان اذن لهدأت العاصفة ولا تكمش هذا التيار
العاطفي النفسي، وبعد انكماش هذا التيار العاطفي وهدوء تلك العاصفة
سوف لن يكون بمقدور الامام (ع) ان يقوم بمثل هذه الاجراءات

النقطة الثالثة: ولا بد ايضا من الالتفات الى نقطة هي: ان الامام (ع)،
كان حريصا على ان تدرك الامة كأمة أن واقع المعركة بيه (ع) وبين خصومه،
بينه وبين معاوية ليست معركة بين شخصين، بين قائدتين، بين قبيلتين، وإنما
هي معركة بين الإسلام والجاهلية.

كان حريصا على ان يفهم الناس أن واقع المعركة هو واقع المعركة بين
رسول الله (ص) والجاهلية التي حاربته في بدر وأحد وغيرها من الغزوات
وكان هذا الحرص سوف يمتد بنكسة كبيرة لو أنه (ع) أقر معاوية، وأقر
مخلفات عثمان السياسية والمالية، لو أنه أقر هذه المخلفات ولو الى درجة من
الزمن اذن لترسخ في اذهان الناس، وفي اذهان المسلمين بشكل عام شك في
ان القضية ليست قضية رسالية وإنما هي قضية اهداف حكم، اذا انسجمت مع واقع
هذه المخلفات فتلغي هذه المخلفات ذلك الشك الذي ثما عند الامة في أمير
المؤمنين (ع) بالرغم من انه لم يكن يوجد له أي مبرر موضوعي وإنما المبرر
كانت له مبرراته الذاتية بالرغم من انه لم يكن يوجد أي مبرر موضوعي
لشك، وبالرغم من ان المبرر الوحيد للشك كان مبررا ذاتيا وبالرغم من هذا
استفحل هذا الشك وقرر، وامتحن هذا الامام العظيم (ع) بهذا الشك
ومات واستشهد والامة شاكاة... ثم استسلمت الامة بعد هذا بتحولت الى

كنلة هامة بين يدي الامام الحسن (ع) هذا كله بالرغم من أن الشك لم يكن له مبرر موضوعي فكيف اذا افترضنا ان الشك وجدت له مبررات موضوعية بحسب الصورة التشكيلة .

كيف لو ان المسلمين رأوا ان علياً بن ابي طالب (ع) الذي هو رمز الاطروحة ورمز الاهداف الرسالية هذا الشخص يساوم ويعمل ويبيع الامة ولو مؤقتاً مع خبار الفسخ

كيف يمكن للامة ان تدرك الفرق بين بيع بلا خيار الفسخ وبين بيع يكون فيه خيار الفسخ إن البيع على اي حال طبيعته هو البيع وأمر المؤمنين (ع) كانت مهمته الكبرى هي أن يحافظ على وجود الامة على ان لا تنازل الامة عن وجودها،

الامة التي قالت لعمر بن الخطاب، لأكر حليفة تولي الحكم بعد رسول الله (ص)، اذا انحرفت عما نعرف من أحكام الله وسنة رسوله (ص) نقومك بسيفنا، هذه الامة التي قالت هذه الكلمة بكل شجاعة لأكر حليفة بعد رسول الله (ص) كانت قد بدأت تنازل عن وجودها او بتعبير آخر كانت هناك مؤامرات عليها لكي تنازل عن وجودها، وكان على علي بن ابي طالب (ع) ان يحافظ على هذه الامة، ويحفظها ضد أن تنازل عن وجودها، عملية التنازل عن الوجود كان يمثلها معاوية بن أبي سفيان، وجندور معاوية في تاريخ الاسلام، هذا الذي عبر عنه وقتئذ، بأن الاسلام أصبح هرقلية وكسروية هرقلية والكسروية كان يكنى بها عن نازل الامة عن وجودها، يعني تحولت التجربة الاسلامية من أمة تحمل رسالة الى ملك وسلطان يحمل هذه الرسالة بمستوى وعيه هذه الرسالة وإخلاصه لهذه الرسالة سلباً وإيجاباً، هذه المؤامرة الكبيرة التي نجحت بعد هذا والتي تسوجت بكل المآسي والمحن والكوارث التي كانت ولا تزال الى يومنا هذا هي نتيجة تنازل الامة عن وجودها، نتيجة خداع الامة، ولحجيمها او الضغط عليها حتى تنازلت عن وجودها في عقد لا يقبل الفسخ ..

أمير المؤمنين (ع) كان يريد وقد أدرك الامة في اللحظات الاخيرة من وجودها المستقل، أن يمدد هذا الوجود المستقل أن يشعر الامة بأنها ليست

سلعة تباع وتشتري، أنها ليست شيئاً يساوم عليها، اذن كيف يشعرها بأنها ليست سلعة تباع وتشتري، اذا كان هو يبيعها ويشتريها، ولو في عقود قابلة للفسخ؟

كيف يستطيع أن يشعر الأمة بأنها لاتباع ولا تشتري، ليست وفق رغبات السلاطين وليست وفق رغبات الحكام، وانما تمثل خلافة الله في الارض، لأجل أن تحقق أهداف هذه الخلافة في الارض.

كيف يمكن ان يفهم الامة ذلك اذا كان هو يبيع قطاعات من هذه الامة لحكام فجرة من قبيل معاوية بن ابي سفيان، في سبيل ان يترجع هذه القطاعات بعد ذلك.

بطبيعة الحال كان هذا معناه مواكبة المؤامرة التي كان روح العصر يتفجر او يتمخض عن مثلها والتي كان أمير المؤمنين (ع) واقفاً لأجل ان يجبطها وينقذ الامة منها، وحينئذ لايمكن بحال من الاحوال ان نفترض ان الامام (ع) يساهم في حبك هذه المؤامرة.

النتطة الرابعة والاخيرة: هي ان علي بن ابي طالب (ع) لم يكن يتعامل مع الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها فقط، وانما كان يحمل هدفاً أكبر من ذلك، أمير المؤمنين (ع) كان يحس بأنه قد أدرك المريض وهو في آخر مرضه، قد أدركه حيث لايتضع العلاج ولكنه كان يفكر في ابعاد أطول وأوسع للمعركة.

لم يكن يفكر فقط في الفترة الزمنية التي عاشها وانما كان يفكر على مستوى آخر أوسع وأعمق، هذا المستوى يعني أن الاسلام كان بحاجة الى ان تقدم له في خضم الانحراف بين يدي الأمة أطروحة واصحة صريحة بغية لاثبات فيها ولا غموض، لالتواء فيها ولا تعقيد، لامساومة فيها ولاتنفاق ولاتدجيل.

لماذا. ؟ لأن الامة كتبت عليها ان تعيش الحكم الاسلامي المنحرف منذ نجحت السقيفة في اهدافها اذن فالاسلام الذي تعطيه السقيفة امتدادها التاريخي هذا الاسلام اسلام مشوه ممسوخ اسلام لا يحفظ الصلة العاطفية فضلاً عن الفكرية بين الامة ككل وبين الرسالة، بين أشرف رسالات السماء وأشرف

أسم الأرض لا يمكن أن تحفظ هذه الصلة العاطفية والروحية بين الأمة الإسلامية وبين الإسلام على أساس هذا الإسلام المعطى لهرون الرشيد، ولعائدة بن أبي سفيان، ولعبد الملك بن مروان، هذا الإسلام لا يمكن أن يحفظ هذه الصلة فكان لا بد لحفظ هذه الصلة بين جماهير الأمة الإسلامية وبين هذه الرسالة، من إعطاء صورة واضحة محدودة للإسلام وهذه الصورة أعطيت نظرياً على مستوى ثقافة أهل البيت (ع) وأعطيت عملياً على مستوى تجربة الإمام (ع) فكان الإمام (ع) في تأكيده على العناوين الأولية في التشريع الإسلامي، وفي تأكيده على المخطوط الرئيسية في الصيغة الإسلامية للحياة كان في هذا يريد أن يقوم المنهج الإسلامي واضحاً غير ملوث بلوث الانحراف التي كنت على تاريخ الإسلام مدة طويلة من الزمن وكان لا بد لكي يتحقق هذا الهدف من أن يعطي هذه التجربة بهذا النوع من الصفاء والنقاء والوضوح دون أن يعمل ما أسميناه بقوانين باب التزامم...

وهكذا كان وظل الإمام (ع) صامداً مواجهاً لكل المؤمرات التي كانت الأمة تساهم في صنعها وفي حياتها على أساس جهلها وعدم وعيها وعدم شعورها بالدور الحقيقي الذي يمارسه عليه السلام في سبيل حياة وجودها من الضياع وحماية كرامتها من أن تتحول إلى سلعة تباع وتشتري حتى خر صريعاً على يد شخص من هذه الأمة التي ضحى في سبيلها... خر صريعاً في المسجد فقال:

فرت ورب الكعبة...

لنحاسب عليها وهو في آخر لحظة من لحظات حياته (ع) حينما قال: فرت ورب الكعبة.

هل كان علي أسعد إنسان أو اتعس إنسان...؟

هنا مقياسان:

فتارة نقيس عليها (ع) بمقياس الدنيا.

وأخرى نقيس عليها بمقياس الله سبحانه وتعالى...

لو كان قد عمل كل عمله للدنيا، لنفسه، فهو اتعس إنسان. ومن

اتمس من علي (ع) الذي بنى كل ما بنى واقام كل ما أقام من صرح ثم حرم من كل هذا البناء ومن كل هذه الصروح؟

هذا الاسلام الشامخ العظيم الذي يأكل الدنيا شرقا وغربا هذا الاسلام بني بدم علي (ع) بني بخفقات قلب علي (ع) بني بالأم علي (ع)، بني بنار علي (ع)، كان علي هو شريك البناء بكل عن هذا البناء بكل آلام هذا البناء وفي كل مآسي هذا البناء أي لحظة عرجة وجدت بتاريخ هذا البناء لم يكن علي (ع) هو الانسان الوحيد الذي يتجه اليه نظر البناء الاول (ص) ونظر المسلمين جميعا لاجل انقاذ عملية البناء اذن فعلي (ع) كان هو المضحي دائما في سبيل هذا البناء، هو الشخص الذي اعطى ولم يبخل الذي ضحى ولم يتردد الذي كان يضع دمه على كفه في كل غزوة في كل معركة ، في كل تصعيد جديد لهذا العمل الاسلامي الراسخ العظيم..

اذن شيدت كل هذه المنابر بيد علي (ع) واتسعت ارجاء هذه المملكة بسيف علي (ع).

جهاد علي كان هو القاعدة لقيام هذه الدولة الواسعة الاطراف لكن ماذا حصل علي (ع) من كل هذا البناء في مقاييس الدنيا، اذا اعتمدنا مقاييس الدنيا؟

لو كان علي (ع) يعمل لنفسه فماذا حصل علي (ع) من كل هذه التضحيات من كل هذه البطولات؟ ماذا حصل غير الحرمان الطويل الطويل، غير الاقصاء عن حقه الطبيعي بقطع النظر عن نص او تعيين من الله سبحانه وتعالى؟ كان حقه الطبيعي ان يحكم بعد ان يموت النبي (ص) لأنه الشخص الثاني عطاء للدعوة وتضحية في سبيلها.

أقصي من حقه الطبيعي قاسى الوان الحرمان أنكرت عليه كل امتيازاته، معاوية بن ابي سفيان هو الذي يقول لمحمد بن ابي بكر، كان علي كالنجم في السماء في ايام رسول الله (ص) ولكن أباك والفاروق ابتزا حقه وأخذوا أمره، وبعد هذا نحن شعرنا أن بإمكاننا أن ندخل في ميدان المساومة مع هذا الرجل ويقول عن نفسه، يحدث عن مقامه في ايام النبي (ص)، وكيف أخذ المقام هذا يتنازل بالتدرج نتيجة لمؤامرات الحاكمين عليه، حتى قيل علي ومعاوية.

اذن فعلي (ع) حينما واجهه عبد الرحمن بن ملجم بتلك الضربة القاتلة على رأسه الشريف، كان ماضيه كله ماضى حرمان والم وخسارة لم يكن قد حصل على شيء منه، لكن الاشخاص الذين حصلوا على شيء عظيم من هذا البناء هم اولئك الذين لم يساهموا في هذا البناء هم اولئك الذين كانوا على استعداد دائم للنزول عن مستوى هذا البناء في أية لحظة من اللحظات اولئك حصلوا على مكاسب عريضة من هذا البناء اما هذا الامام الممتحن الذي لم يفر لحظة الذي لم يتلصق في اي آن، الذي لم يتلصق في قول او عمل، هذا الامام العظيم لم يحصل على اي مكسب من هذا البناء بأي شكل من الاشكال انظروا ان هذه الحادثة يمكن ان تفجر قلب الانسان، وما الانسان غير العامل، حينما ينظر في حال عامل على هذا الترتيب يتفجر قلبه اما لخال هذا العامل المسكين، لخال هذا العامل النعيس، الذي بنى فعير الدنيا ثم لم يستعد من هذا التغير ثم نعالوا انظروا الى المستقبل الذي ينظره الامام علي (ع) بعين الغيب هذا ماضيه، فماذا عن مستقبله؟

كان يرى بعين الغيب ان عدوه اللدود سوف يظأ منبره، سوف يظأ مسجده، سوف يستهلك كل الحرمات والكرامات التي ضحى وجاهد في سبيلها سوف يستقل هذه المنابر التي شيدت بجهاده وجهوده ودمه، سوف يستغلها في لعنه وسبه عشرات السنين هو الذي كان يقول لبعض الخلفاء من اصحابه انه سوف يعرض عليكم سبي ولعني والبراءة مني اما السب فسبوني واما البراءة مني فلا تتبرؤا مني.

اذن فهو كان ينظر بعين الغيب الى المستقبل بهذه النظرة لم يكن يرى في المستقبل نوعا من التكذيب بتدارك به هذا الحرمان، الاجيال التي سوف تأتي بعد أن يفارق الدنيا، كانت ضحية مؤامرة أموية جعلتها لا تدرک أبدا دور الامام علي (ع) في بناء الاسلام.

هذا هو حرمان الماضي وهذا هو حرمان المستقبل.

وبالرغم من كل هذا قال (ع): فزت ورب الكعبة، حينما أدرك انها اللحظة الاخيرة وانه انتهى حط جهاده وهو في قمة جهاده وانتهى خط محنته

وهو في قمة صلاته وعبادته قال: فزت ورب الكعبة، لانه لم يكن انسان الدنيا ولو كان انسان الدنيا لكان اتعس انسان على الاطلاق لو كان انسان الدنيا لكان قلبه يتفجر الما وكان قلبه يتفجر حسرة ولكنه لم يكن انسان الدنيا، لو كان انسان الدنيا فسوف يتندم ندما لا ينفعه معه شيء، لانه بنى شيئا انقلب عليه ليحطمه اي شيء يمكن ان ينفع هذا الشخص؟ اذا فرضنا ان شخصا اراد ان يربي شخصا آخر لكي يخلده فلما ربي ذاك الشخص ونمي واكتمل رشده جاء ليقتله ماذا ينفع هذا الشخص ندمه غير ان يموت .

هذا الرجل العظيم قال: فزت ورب الكعبة، كان اسعد انسان ولم يكن اشقى انسان لانه كان يعيش لهدفه، ولم يكن يعيش للدنيا، كان يعيش لهدفه ولم يكن يعيش لمكاسبه ولم يتردد لحظة وهو في قمة هذه المآسي والمحن، في صحة ماضيه، وفي صحة حاضره، وفي انه ادى دوره الذي كان يجب عليه. هذه هي العبرة التي يجب ان نأخذها.

نحن يجب ان نستشعر دائما ان السعادة في عمل العامل لانتبع من المكاسب التي تعود اليه نتيجة لهذا العمل.

يجب ان لانقيم سعادة العامل على اساس كهذا لاننا لو قيمناه على هذا الاساس فقد يكون حظنا كحظ هذا الامام الذي بنى اسلاما ووجه امه، ثم بعد هذا انقلبت عليه هذه الامة لتلعبه على المنابر الف شهر.

نحن يجب ان لانجعل مقياس سعادة العامل في عمله هو المكاسب والفوائد التي تنجم عن هذا العمل وانما رضى الله سبحانه وتعالى وانما حقانية العمل، كون العمل حقا وكفى، وحيث سوف نكون سعداء سواء اثر عملنا او لم يؤثر، سواء قدر الناس عملنا ام لم يقدرُوا، سواء رُمونا باللعن او بالحجارة على اي حال سوف نستقبل الله سبحانه وتعالى ونحن سعداء لاننا ادينا حقنا وواجبنا وهناك من لا يخادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، لئن ضيع هؤلاء السعادة ولئن ضيعوا فهمهم، ولئن استولى عليهم الغباء فخلطوا بين علي (ع) ومعاوية، لئن انصرفوا عن علي وهم في قمة الحاجة اليه فهناك من

لا يختلط عليه الحال، من يميز بين علي (ع) وبين أي شخص آخر، هناك من
قد أعطى لعلي (ع) نتيجة لعمل واحد من أعماله مثل عبادة الثقلين .
ذاك هو الحق وتلك هي السعادة .
اللهم احشرونا معه واجعلنا من شيعته والمترسمين بخطاه والحمد لله .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠ / شهر رمضان / ١٣٨٨ هـ.

كنا نتحدث عن تلك الظاهرة الفريدة في المرحلة التي قصاها الامام (ع) حاكما متصرفا ومصرفا لشؤون المسلمين.

هذه الظاهرة الفريدة هي ما المينا اليها من ان الامام (ع) كان حريصا كل الحرص على اعطاء العناوين الاولى للصيغة الاسلامية للحياة، والوقوف على التكليف الواقعي الاول بحسب مصطلح الاصوليين، دون تجاوزه الى ضرورات استثنائية تعرضها طبيعة الملاسات والظروف.

قلنا ان هذه النقطة بحثت من الناحية الفقهية ومن الناحية السياسية معا، فليل مثلاً.

لماذا لم يرتض الامام بانصاف الحلول او شيء من المساومة.

لماذا لم يسكت؟

لماذا لم يُمض ولو بصورة مؤقتة الجهاز الفاسد الذي تركه وحلفه عثمان بعد موته؟

لماذا لم يُمض الجهاز حتى اذا اطاعه هذا الجهاز واسلم له القادة بعد ذلك يستطيع ان يمارس بشكل اقوى واعنف عملية التصفية؟

كنا نعالج هذه المسألة وقلنا ان الجواب على هذه السؤال وتفسير هذه الظاهرة الفريدة في الحياة للامام (ع) يتضح بمراجعة عدة نقاط استعرضنا من هذه النقاط اربع:

النقطة الاولى: هي ان الامام (ع) كان بحاجة الى انشاء جيش عقائدي في دولته الجديدة التي كان يخطط لانشائها في العراق، وهذا الجيش العقائدي

لم يكن موجودا بل كان بحاجة الى تربية واعداد فكري ونفسي وعاطفي وهذا الاعداد كان يتطلب جوا مسبقا صالحا لان تنشأ فيه بذور هذا الجيش العقائدي . وهذا الجو ما لم يكن جوا كفاحيا رساليا واضحا، لا يمكن ان تنشأ في احضانه بذور ذلك الجيش العقائدي، لو افترضنا ان الجو كان جو المساومات وانصاف الحلول حتى في حالة كون انصاف الحلول يكتسب الصفة الشرعية بقانون التراحم على ما ذكرناه حتى في هذه الحالة تفقد الصيغة مدلولها التربوي .

النقطة الثانية: هي ان الامام (ع) جاء لتسلم زمام الحكم في لحظة ثورة لافي لحظة اعتيادية، ولحظة الثورة تستلطن لحظة تركيز وتعبئة وتجميع كل الطاقات العاطفية والنفسية في الامة الاسلامية لصالح القضية الاسلامية فكان لا بد من اغتنام هذه اللحظة بكل ما تستلطنه من هذا الزخم الهائل عاطفيا ونفسيا وفكريا .

النقطة الثالثة: التي ركزنا عليها، هي ان ظاهرة الشك في مجتمع الامام (ع) هذه الظاهرة التي بينها في محاضرات سابقة وكيف انها عصفت بالتجربة واستطاعت ان تقضي على الآمال والاهداف التي كانت معقودة عليها، هذا الشك بالرغم من انه لم يكن يملك في سيرة الامام (ع) أي مبرر موضوعي، وكانت مبرراته ذاتية محصنة بالنحو الذي شرحناه تفصيلا فيما مضى فقد استفحل وطفى، فكيف لو افترضناه ان هذه المبررات الذاتية اضيفت اليها مبررات موضوعية من الناحية الشكلية، إذن لكان هذا الشك أسرع إلى الانتشار والتعمق والرسوخ وفي النهاية الى تقويض هذه التجربة .

النقطة الرابعة: التي ختمنا بها الحديث بالامس هي عبارة عن انصاف الحلول او المساومة هنا كانت في الواقع اشتركا في المؤامرة وكانت تحقيقا للمؤامرة من ناحية الامام (ع) ولم تكن تعبيراً عن الاعداد لأحباط هذه المؤامرة لان المؤامرة لم تكن مؤامرة على شخص الامام علي (ع) لم تكن مؤامرة على حاكمة الامام علي (ع) حتى يقال: انه يمهّد لهذه الحاكمة بشيء من هذه

الحلول الوسط، وإنما المؤامرة كانت مؤامرة على وجود الامة الاسلامية، على شخصية هذه الامة، على ان تقول كلمتها في الميدان بكل قوة وجراءة وشجاعة، على ان تُسَلِّخ عن شخصيتها وينصب عليها قيم من اعلى يعيش معها عيش الاكاسرة والقياصرة مع شعوب الاكاسرة والقياصرة. هذا الذي كان يسمى بالمصطلح الاسلامي بالهرقلية والكسروية .
هذه هي المؤامرة.

وهذه المؤامرة هي التي كان يسعى خط السقيفة بالتدريج عامدا او غير عامد الى تعميقها الى انجاحها في المجتمع الاسلامي .

فلو ان الامام (ع) كان قد مارس انصاف الحلول، لو كان قد باع الامة بيعا مؤقتا مع خيار الفسخ، اذن لكان بهذا قد اشترك في انجاح وفي سلبخ الامة عن ارادتها وشخصيتها.

كانت الامة وقتئذ بحاجة كبيرة جدا لكي تستطيع ان تكون على مستوى مسؤوليات ذلك الموقف العصيب، وعلى مستوى الفدرة للتخلص من تبعات هذه المؤامرة .

كان لابد من ان تشعر بكرامتها بارادتها، بحريتها، باصالتها، بشخصيتها في المعترك وهذا كله مما لا يتفق مع ممارسة الامام (ع) لانصاف الحلول.

النقطة الخامسة: التي لابد من الالتفات اليها في هذا المحال هي ان الامام (ع) لو كان قد امضى هذه الاجهزة الفاسدة التي خلفها عثمان الخليفة من قبله فليس من المعتول بمقتضى طبيعة الاشياء ان يستطيع بعد هذا ان يمارس عملية التغيير الحقيقي في هذه التجربة التي يتزعمها.

وفي الواقع ان هذا الفهم لموقف امير المؤمنين (ع) الذي اعرضه في هذه النقطة مرتبط بحقيقة مطلقة تشمل موقف امير المؤمنين (ع) وتشمل اي موقف رسالي عقائدي آخر مشابه لموقف امير المؤمنين (ع) اي موقف آخر يستهدف تغييرا جذريا او اصلاحيا حقيقيا في مجتمع او بيئة او حوزة او في أي مجتمع آخر من المجتمعات وهذه الحقيقة المطلقة هي ان كل اصلاح لا

يمكن ان ينشأ على يد الاجهزة الفاسدة نفسها التي لا بد أن يطالها التغيير .

فلو افترضنا ان الزعيم المسؤول عن اصلاح تلك البيئة أقر الاجهزة الفاسدة التي يتوقف الاصلاح على ازالتها وعلى تبنيها، لو انه أقر هذه الاجهزة وتعاون معها وامضاها ولو مؤقتاً، ثم بعد ان اكتسب القوة والمزيد من القدرة ، وامتد إقلياً وعمودياً في ابعاد هذه التجربة التي تزعمها، بعد هذا استبدل هذه الركائز بركائز اخرى هذا المنطق منطوق لا يتفق مع طبيعة العمل الاجتماعي ومع طبيعة الاشياء وذلك لان هذا الزعيم من اين سوف يستمد القوة من اين سوف تتسع له القدرة ؟ من اين سوف يمتد افقيا وعموديا ؟

هل تهبط عليه هذه القوة بمعجزة من السماء ؟ لا . وانما سوف يستمد هذه القوة من تلك الركائز نفسها .

اي زعيم في أية بيئة يستمد قوته وتعمق هذه القوة عنده باستمرار . من ركائزه ، من أسسه من اجهزته التي هي قوته التنفيذية التي هي واجهته على الامة . اني هي تعبيره ، التي هي تخطيطه، فإذا افترضنا ان هذه الاجهزة كانت هي الاجهزة الفاسدة التي يريد المخطط الاصلاحى ازالتها وتبديلها باجهزة اخرى، فليس من المعقول ان يقول الزعيم في أية لحظة من اللحظات، وفي اي موقف من المواقف : دع هذه الاجهزة معي دعني اعمل مع هذه الاجهزة حتى امتد حتى اشمخ وبعد ان امتد واشمخ استطيع ان اقصي على هذه الاجهزة . فإن هذا الشموخ الناتج من هذه الاجهزة لا يمكن ان يقضي على هذه الاجهزة . النتيجة منطقيا مرتبطة بمقدماتها والنتيجة واقعيًا مرتبطة ايضا بركائزها واسسها ، فهذا الشموخ المستمد من ركائز فاسدة، من اجهزة فاسدة، لا يمكن ان يعود مرة اخرى فيتمرد على هذه الاجهزة .

هذا الزعيم حتى لو كان حسن النية، حتى لو كان صادقاً في نيته وفي تصوره سوف يجد في نهاية الطريق انه عاجز عن التغيير، سوف يجد في نهاية الطريق انه لا يتمكن ان يحقق اهدافه الكبيرة لان الزعيم مهما كان زعيماً ، والرئيس مهما كان حاكماً وسلطاناً ، لا يغير بيئة بجرة قلم ، لا يغير بيئة باصدار قرار باصدار أمر ، وانما تتغير البيئة عن طريق الاجهزة التي تنفذ ارادة هذا

الزعيم ، وتخطيط هذا الزعيم ، اذن كيف سوف يستطيع هذا الزعيم ان ينفذ ارادته ، ان يحقق أهدافه ان يصل الى امله ؟
فطبيعة الاشياء وطبيعة العمل التغييري في اي بيئة تفرض على اي زعيم يبدأ هذا العمل ان يبني زعامته بصورة منفصلة عن تلك الاجهزة الفاسدة وهذا ما كان يفرض على الامام (ع) ان لا يعصي مخلفات عثمان الادارية والسياسية . ؟

النقطة السادسة : التي لا بد من الالتفات اليها ايضا في هذا المجال هي ان الامام (ع) لو كان قد امضى ولو مؤقتا الاجهزة التي حلفها عثمان امضى مثلا ولاية معاوية بن ابي سفيان وحاكميته على الشام لحصل من ذلك على نقطة قوة مؤقتة .

لوبياع الامة من معاوية بيعا مؤقتا مع خيار الفسخ اذن لاستطاع بذلك ان يحصل على نقطة قوة ونقطة القوة هي ان معاوية سوف يبايعه وسوف يبايعه اهل الشام وهذه النقطة نقطة قوة في حساب عملية التغير لكن في مقابل هذا ايضا سوف يحصل معاوية بن ابي سفيان ، على نقطة قوة كما حصل الامام (ع) على نقطة قوة ونقطة القوة التي سوف يحصل عليها معاوية هي اعتراف الامام (ع) صاحب الاطروحة الحديدية صاحب الخط الاسلامي الاخر المعارض على طول الزمن منذ تشكلت السقيفة بشرعية معاوية بن ابي سفيان بأن معاوية رجل على اقل التقادير يوصف بانه عامل قدير على تسيير مهام الدولة وعلى حماية مصالح المسلمين وعلى رعاية شؤونهم هذا الاعتراف . هو المدلول العرفي الواضح لمثل هذا الامضاء في الدهنية الاسلامية العامة ، فنقطة قوة لمعاوية مقابل نقطة قوة لعلي (ع) .

ونحن اذا قارنا بين هاتين النقطتين فسوف لن ننهي الى قرار يؤكد ان نقطة القوة التي يحصل عليها الامام (ع) هي اهم في حساب عملية التغير الاجتماعية التي يمارسها الامام (ع) من نقطة القوة التي يحصل عليها معاوية ، خاصة اذا التفطنا الى ان تغيير الولاة في داخل الدولة الاسلامية وقتئذ لم يكن عملية سهلة ولم يكن عملية بهذا الشكل من اليسر الذي نتصوره في دولة مركزية تسيطر حكومتها المركزية على كل اجهزة الدولة وقطاعاتها .

ليس معنى ان معاوية يبايع او يأخذ البيعة لخليفة في المدينة ان جيشا في الحكومة المركزية سوف يدخل الشام وان هناك ارتباطا عسكريا حقيقيا سوف يوجد بين الشام وبين الحكومة المركزية وانما يبقى هذا الوالي بعد اخذ البيعة همزة الوصل الحقيقية بين هذا البلد وبين الحكومة المركزية لضعف مستوى الحكومة المركزية وقتئذ من ناحية، ومن ناحية اخرى لترسخ معاوية في الشام بالخصوص لأن الشام لم تعرف حاكما مسلما قبل معاوية وقبل أنهي معاوية ومنذ دشن الشام حياته الاسلامية فانما دشنها على يد اولاد ابي سفيان ادن ترسخ معاوية من الناحية التاريخية والصلاحيات الاستثنائية التي اعطيت له من قبل عمر بن الخطاب في ان ينشئ له سلطنة وملكية في الشام بدعوى ان هذا يكون مظهر عز وجلال للاسلام في مقابل دولة القياصرة.

هذه الصلاحيات الاستثنائية التي أخذها معاوية من عمر بن الخطاب لأجل انشاء مظاهر ملكية مستقلة في الشام، لانتشبه الوضع السياسي في الدولة الاسلامية في باقي الاقاليم وهذا مما رسخ نوعا من الانفصالية في الشام عن باقي اجزاء جسم الدولة الاسلامية.

ثم الصلاحيات التي أخذها بعد هذا من عثمان بن عفان حينما تولى الخلافة، وحينما شعر بأنه قادر على ان يستهتر بشكل مطلق بالامر والنهي، بحيث لم يبق طيلة مدة خلافة عثمان اي ارتباط حقيقي بين الشام والمدينة وانما كان هو الامر والنهي في الشام مما جعل الشام يعيش حالة شبه انفصالية في الواقع وان لم تكن انفصالية بحسب العرف الدستوري للدولة الاسلامية وقتئذ، وهذا مما يعقد الموقف على امير المؤمنين (ع) ويجعل نقطة القوة التي يحصل عليها وهي مجرد البيعة في الايام الاولى نقطة غير حاسمة بينما اذا اراد بعد هذا ان يعزل معاوية فيامكان معاوية ان يشر- الى جانب وجوده المادي القوي المترسخ في الشام- الشبهات على المستوى التشريعي والاسلامي.

لماذا يعزلي؟

ماذا صدر مني حتى يعزلي بعد ان اعترف باني حاكم عادل صالح لأدارة شؤون المسلمين؟

ما الذي طرأ وما الذي تجدد؟

مثل هذا الكلام كان بإمكان معاوية ان يوجهه حينئذ الى الامام (ع) ولم يكن للامام (ع) ان يعطي جوابا مقنعا للرأي العام الاسلامي وقتئذ على مثل هذه الشبهة .

بينما حين يعزله من البداية يعزله على اساس انه يؤمن بعدم صلاحيته، وبأنه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة في الحاكم الاسلامي ، وهو لا يتحمل مسؤولية وجوده كحاكم، في الفترة السابقة التي عانتها معاوية حاكما من قبل عثمان او من قبل عمر بن الخطاب .

النقطة السابعة: التي لا بد من الانتفات اليها في هذا المجال هي : ان هذه الشبهة تفترض ان معاوية بن ابي سفيان لو ان الامام (ع) امضى حاكميته وامضى ولايته لايحه وأعطى نقطة القوة هذه الى أمير المؤمنين (ع) ولكن لا يوجد في الدلائل والقرائن التي كانت تكتنف موقف الامام (ع) ما يوحي بصحة هذا الافتراض، فان معاوية لم يعص عليا لأجل انه عزل عن الولاية، وانما كان ذلك في اكبر الظن جزءا من مخطط المؤامرة طويلة الامد للاموية على الاسلام، الاموية كانت تريد ان تنهب مكاسب الاسلام بالتدريج هذا النهب الذي عبر عنه بأقسى صورة ابو سفيان حينما ركل قبر حزة رضوان الله عليه بقدمه وهو يقول : ان هذا الدين الذي اقاتلتمونا عليه ، هذا الدين الذي بذلتم دماءكم في سبيله ، رصحتهم في سبيله قوسوا واقعدوا وانظروا كيف اصبح كرة في يد صبيانا واطفالا .

كان الشرف الاموي يريد ان يقتنص وان ينهب مكاسب البناء الاسلامي والوجود الاسلامي، وكانت هذه المؤامرة تنفذ على مستويات وكانت المرحلة الاولى من هذه المؤامرة ترسخ الاخرين في الشام يريد بن ابي سفيان ثم معاوية بعد يزيد بن ابي سفيان بعد يزيد ومحاولة استقطاب معاوية للشام، عن طريق بقاءه هذه المدة الطويلة فيها .

ثم كان معاوية بن ابي سفيان بنفسه . ينتظر الفرصة الذهبية التي يتيحها مقتل عثمان بن عفان هذه الفرصة الذهبية التي تعطيه سلاحا غير متظر يمكن ان يمسكه ويدخل به الى الميدان . ولهذا تباطأ عن نصرة عثمان بن عفان كان

عثمان يستنصره ويستصرحه ويؤكد له انه يعيش لحظات الخطر ولكن معاوية كان يتلکأ في إنقاذه وكان معاوية - على اقل تقدير- قادرا على ان يؤخر هذا المصير المحتوم بعثمان الى مدة أطول لو انه وقف موقفا ايجابيا حقيقيا في نصرة عثمان بن عفان الا انه تلکأ وتلثم وكان يخطط لكي يبقى هذا التيار كاسحا ولكي يخرج عثمان بن عفان على يد المسلمين ميتا ثم بعد هذا لكي يأتي ويمسك بزمام هذا السلاح ولكي يقول انا ابن عم الخليفة المقتول ومن المعلوم ان معاوية سوف لن يحتاج له في كل يوم ، ان يكون ابن عم الخليفة المقتول ، فهذه الفرصة الذهبية التي كانت على مستوى الاطماع والامال الاموية لنهب كل مكاسب الاسلام هذه الفرصة الذهبية لم يكن من المظنون ان معاوية سوف يغيرها عن طريق الاكتفاء بولاية الشام، ولاية الشام كانت مرحلة اما منذ قتل عثمان بدأ معاوية في نهب كل الوجود الاسلامي ، وتزعم كل هذا الوجود وكان هذا يعني ان تعيينه او ابقائه واليا على الشام سوف لن يكون على مستوى اطماعه في المرحلة الاولى التي بدأت بمقتل عثمان بن عفان من مراحل المؤامرة الاموية على الاسلام .

وأخيرا لابد من الالتفات ايضا الى شيء آخر: هو ان الوضع الذي كان يعيشه الامام (ع) في ملاحظة طبيعة الامة في ذلك الوضع، وطبيعة الامام (ع) في ذلك الوضع، لم يكن ليوجي بالاعتقاد بالعجز عن امكان النجاح لعملية التغيير دون مساومة .

ومن الواضح ان الفكرة الفقهية التي اشرفنا اليها سابقا عن توقف الواجب الا هم على المقدمة المحرمة ، انما تكون فيما اذا كان هناك توقف بالفعل، بحيث يحرزان هذا الواجب الا هم لا يمكن التوصل اليه الا عن طريق هذه المقدمة المحرمة، والظروف وطبيعة الاشياء وقتئذ لم تكن توجي ، ولم تكن تؤدي الى اليقين بمثل هذا التوقف .

وذلك لان المؤامرة التي كان علي (ع) قد اضطلع بمسؤولية احباطها حينما تولى الحكم لم تكن قد نجحت بعد بل كانت الامة في يوم قريب سابق على يوم مقتل عثمان قد عبرت تعبيراً معاكساً مضادا لواقع هذه المؤامرة ولضمون هذه المؤامرة .

هذه المؤامرة صحيح انها تمت بجذورها الى امد طويل قبل هذا التاريخ،

المؤامرة على وجود الامة الاسلامية فإن الامة الاسلامية التي سهر عليها رسول الله (ص) على اعطائها اصالتها وشخصيتها وكرامتها ووجودها، حتى كان قد ألزم نفسه والزمه ربه بالتدوير والتشاور مع المسلمين لأجل تربية المسلمين تربية نفسية واعدادهم لتحمل مسؤولياتهم واشعارهم بانهم هم الامة التي يجب ان تتحمل مسؤوليات هذه الرسالة خلفها رسول الله (ص) وهي تعيش هذه الروحية وتعيش على هذا المستوى عاطفيا ونفسيا، وبدأت جذور المؤامرة للقضاء على وجود الامة كافة وتحويل الوجود الى السلطان والحاكم.

أول جذر من جذور هذه المؤامرة اعطي كمفهوم في السقيفة حينما قال احد المتكلمين فيها من ينازعنا سلطان محمد.

والسقيفة وان كانت بمظهرها اعترافا بوجود الامة لأن الامة تريد ان تتشاور في أمر تعيين الحاكم بعد رسول الله (ص) ولكن المفهوم الذي اعطي في السقيفة والذي كتب له ان ينجح يوم السقيفة، وان يمتد أثره بعد ذلك بعد يوم السقيفة هذه، المفهوم كان بحد ذاته ينكر وجود الامة.

كان ينظر الى النبوة على انها سلطان فريش انها سلطان عشيرة معينة وهذه العشيرة المعنية هي التي يجب ان تحكم وان تسود، نظرية مالكية العشيرة، التي تتحدى وجود الامة، وتكر عليها اصالتها ووجودها وشخصيتها، هذه النظرية طرحت كمفهوم في السقيفة ثم بعد هذا امتدت واتسعت عمليا ونظريا.

عمر بن الخطاب كان ايضا يعمق بشكل آخر هذا المفهوم.

في مرة من المرات سمع عمر بن الخطاب ان المسلمين يتحلقون حلقا حلقا، ويتكلمون في أن امير المؤمنين اذا اصيب بشيء فمن يحكم المسلمين بعد عمر؟

المسلمون اناس يحملون هم التجربة هم المجتمع هم الامة تطبيقا لفكرة: ان كل مسلم يحمل الهموم الكبيرة يفكرون في ان عمر بن الخطاب حينما يموت، من الذي يحكم المسلمين؟

هذا تعبير عن وجود الامة في الميدان .

انزعج عمر بن الخطاب جدّا لهذا التعبير عن وجود الامة . لانه يعرف ان وجود الامة في الميدان معناه وجود علي (ع) في الميدان ، معناه وجود الخط المعارض في الميدان ، كلها تحت الامة كلها تأصل وجودها اكثر واكتسبت ارادتها ووعيتها بدرجة اعمق كلما كان علي هو الاقدر وهو الأكفأ لممارسة عملية الحكم ، لهذا صعد على المنبر وقال ما مضمونه : أن أقواما يقولون ماذا ومن يحكم بعد امير المؤمنين ؟ الا ان بيعة ابي بكر كانت فلتة وفى الله المسلمين شرها .

يعني ماذا يريد ان يقول في هذا الكلام يريد ان يقول في هذا الكلام بان المسلمين لا يجوز ان يعودوا مرة اخرى الى التفكير المستقل في انتخاب شخص وانما الشخص يجب ان يعين هم من اعلى . لكن لم يستطع ولم يجز ان يبين هذا المفهوم والا هو في نفسه كان هكذا يرى .

كان يرى ان الامة يجب ان تستمع منه هو يعين من اعلى هذا الحاكم ، لان الامة نفسها تفكر في تعيين هذا الحاكم كما فكرت مثلاً عقيب وفاة رسول الله (ص) كان ذلك فلتة وفى الله المسلمين شرها ، والامة يجب الا تعود الى هذه الفلتة مرة اخرى .

اذن فما هو هذا البديل؟ هذا البديل لم يبرزه لكن البديل كان في نفسه هو اني انا يجب ان اعين هذا ايضا ، كان استمرارية لجذور المؤامرة وبعد هذا عبر عن هذا البديل بكل صراحة وهو على فراش الموت ، وحينما طلب منه المتملقون ان يوصي والا يهمل امة محمد (ص) . حينما طلبوا منه ذلك عبر عن هذا البديل بكل صراحة فاسند الامر الى ستة ايضا كان فيه نوع من التحفظ لانه لم يعين واحدا وحيدا لاشريك له وانما عين ستة كانه يريد ان يقول : بأنني اعطيت درجة من المشاركة للامة عن طريق اني اسندت الامر الى ستة هم يعينون فيها بينهم واحدا منهم .

انظروا كيف كانت المؤامرة على الامة تنفذ بالتصريح .

كانت المؤامرة على وجودها على كيانها على ارادتها كأمة . . تحمل اشرف رسالات السماء .

طبعاً عبد الرحمن بن عوف الذي كان قطب الرchy في هؤلاء الستة ايضاً لم يستطع في تلك المرحلة ان يطفىء دور الامة لم يحل المشكلة عن طريق التفاوض فيما بين هؤلاء الستة، في اجتماع مغلق وانما ذهب يستشير الامة ويسأل المسلمين من الذي ترشحونه من هؤلاء الستة؟ الى هنا كانت الامة لانزال تحتفظ بدرجة كبيرة من وجودها بحيث ان عمر بن الخطاب لم يستطع ان يغفل وجود الامة يسأل هذا ويسأل ذاك من تريدون من هؤلاء الستة؟ يقول ما سألت عربياً الا وقال: علي بن ابي طالب (ع) وما سألت قرشياً الا وقال عثمان بن عفان يعني جماهير المسلمين كانت تقول علي بن ابي طالب (ع) وعشيرة واحدة معينة كانت تريد ان تنهب الحكم من الامة كانت تقول عثمان لان عثمان بن عفان كان تكريساً لعملية النهب بينما علي بن ابي طالب (ع) كان تعبيراً وتأكيداً لوجود الامة في الميدان، ولهذا ارادته الامة، ورادت العشيرة عثمان.

ثم بعد هذا جاء عثمان بن عفان وفي دور عثمان بن عفان تكشفت المؤامرة أكثر فأكثر وامتدت أكثر فأكثر.

اصبحت العشيرة تحكم وتقول بكل صراحة بان المال مالنا والخراج خارجنا والارض ارضنا ان شئنا اعطينا للآخرين وان شئنا حرمانهم.

لكن هذا كلام يقال خارج نطاق الدستور، اما في نطاق الدستور كانت لانزال الصيغة الاسلامية وهي ان المال مال الله والناس سواسية المسلمون كلهم عبيد الله لافرق بين قرشيهم وعربيهم وبين عريبيهم واعجميهم بين اي مسلم واي مسلم آخر، هذه كانت الصيغة الدستورية حتى في عهد عثمان لكن هذا الوالي الاموي المتغطرس او ذاك الاموي المتعجرف او هذا الاموي المستعجل والمتهور كان ينطق بواقع آخر لا يعبر عن الدستور حيث ينظر الى الامة على انها قطع يتحكم فيه كيف يشاء وعلى ان ارض الاسلام مزرعة يتنفع بخيراتها من يشاء هو ويحرم من خيراتها من شاء ولكن منطق الدستور الاسلامي كان هو المتخدر في نفوس ابناء الامة هذا المنطق هو ان ارض السواد ملك الامة وان الامة هي صاحبة الرأي فهي القائلة وهي سيده الموقف وهذا يعني ان المؤامرة لا تزال غير ناجحة بالرغم من الجدور بالرغم من المقدمات

بالرغم من الارهاصات النظرية والعملية بالرغم من كل ذلك المؤامرة لم تكن ناجحة الامة كانت هي الامة، الامة كانت تأتي الى عثمان ونقول: لانريد هذا الوالي لان هذا الوالي منحرف منحرف لا يطبق كتاب الله ومسنه نبيه (ص) ولم يكن يستطيع عثمان بن عفان ان يجيب بصراحة ويقول ليس لك ارادة، هذا الوالي يمثلني انا، وانا الحاكم انا الحاكم المطلق لم يكن يستطيع عثمان بن عفان ان يقول هذا وانما كان يعتذر ويقل ويرجع وهكذا كان يناور مع الامة يشتغل بمناورات من هذا القبيل مع هذه الامة التي بدأت تحس بالخطر على وجودها فعبرت الامة تعبيراً ثوريا عن وجودها وعن كرامتها فقتلت هذا الخليفة وبعدها اتجهت طبعيا الى الامام (ع) لكي يعمر من جديد عن وجودها لكي يحبط المؤامرة لكي يعيد الى هذه الامة كل كرامتها خارج نطاق الدستور وداخل نطاق الدستور لكي يقضي على كل اسراف خرج به الحكم عن الدستور عن الصيغة الاسلامية للحياة.

فمن هنا كانت القضية لا تزال في بدايتها لا تزال الامة لا تزال بحسب مظهرها على اقل تقدير هي تلك الامة التي قتلت الحاكم في سبيل الحفاظ على وجودها وعلى (ع) صاحب الطاقات الكبيرة هو الشخص الوحيد الذي يؤمل فيه ان يصفي عملية الانحراف.

فالظروف والملايسات لم تكن تؤدي الى بأس... كانت تؤدي الى امل وما وقع خارجا خلال هذه الاربع سنوات كان يؤكد هذا الامل فان عليا (ع) لولا معاكسات جانبية لم تكن تنبع من حقيقة المشاكل الكبرى في المجتمع، لاستطاع ان يسيطر على الموقف.

لولا مسألة التحكيم مثلا، لولا ان شعارا معيناً طرح من قبل معاوية هذا الشعار الذي انعكس معهم خاطيء عند جماعة معينة في جيش الامام (ع) لولا هذا لكان بينه وبين قتل معاوية وتصفيته بضعة امتار.

اذن كان الامل في ان عليا (ع) يمكنه ان يحقق الهدف ويعيد للامة وجودها من دون حاجة الى المساومات وانصاف الحلول كان هذا الامل املاً معقولاً وكبيراً ولهذا لم يكن هناك مجوز لارتكاب انصاف الحلول والمساومات. ولكن هذا الامل قد خاب كما قلنا. انتهى آخر أمل حقيقي في هذه

التصفية حينها خر هذا الامام (ع) العظيم صريعا في سجده صلوات الله عليه وانتهى اخر امل في هذه التصفية وقدر للمؤامرة على وجود الامة ان تنجح وان تؤتي مفعولها كاملا.

غير ان الامام (ع) حينما فتح عينيه في تلك اللحظة العصبية وراى الحسن (ع) وهو يبكي ويشعر بحس ويدرك بان وفاة ابيه هي وفاة لكل هذه الامال اراد ان ينهيه الى ان الخط لايزال باقيا والى ان التكاليف لايزال مستمرا وان نجاح المؤامرة لايعني ان نلقي السلاح.

نعم المؤامرة يا ولدي نجحت ولهذا سوف تشردون وسوف تقتلون ولكن هذا لايعني ان المعركة انتهت يجب ان تقاوم حتى تقتل مسموما، ويجب ان يقاوم اخوك حتى يقتل بالسيف شهيدا ولابد ان يستمر الخط حتى بعد ان سرق من الامة وجودها لان محاولة استرجاع الوجود اذا بقيت في الامة فسوف يبقى هناك نفس في الامة سوف يبقى هناك ما يحصن الامة ضد التميع والذوبان.

الامة حينها تتنازل عن هذه الارادة والشخصية لجبار من الجبابرة حينئذ تكون عرضة للذوبان والتميع في أتون اي فرعون من الفراعنة.

لكن اذا بقي لدى الامة محاولة استرجاع هذا الوجود باستمرار هذه المحاولة التي يحاولها خط علي (ع) ومدرسة علي (ع) والشهداء والصديقون من ابناء علي (ع) وشيعته اذا بقيت هذه المحاولة فسوف يبقى مع هذه المحاولة امل في ان تسترجع الامة وجودها وعلى اقل تقدير سوف تحقق هذه المحاولة كسبا آتيا باستمرار وهو تحصين الامة ضد التميع والذوبان المطلق في ارادة ذلك الحاكم وفي اطار ذلك الحاكم.

وهذا ما وقع.

أسأل الله سبحانه ان يجعلنا من انصاره وشيعته والسائرين في خطه والمساهمين في هذه المحاولات.

التغيير والتجديد في النبوة

٢٧ / رجب المكرم / ١٣٨٨

بمناسبة أروع ذكرى مرت في حياة الانسان، في يوم هو أشرف يوم في تاريخ الانسان سواء قمنا الايام بما تشمل عليه من احداث او بما تتمخض عنه من نتائج، فان هذا اليوم يبقى هو اليوم الاول في تاريخ الانسان، لانه اليوم الذي استطاع فيه الانسان ان يبلغ الذروة، التي رشحت لها عشرات الآلاف من الرسائل والنوابع. فاصبح قاب قوسين أو أدنى، منمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وكذلك اذا لاحظنا ما تمخض عنه هذا اليوم العظيم، يمكننا ان نتصور المقدار العظيم من الطاعات والعبادات والاعمال النيرة الراجعة، بكل معاني النبل والاحلاق، التي أوى بها بعد هذا اليوم.

ويمكننا ان نتصور العروش التي حطمت وخابرة الدين قصي عليهم، وعهود الظلم والطغيان، التي قوضت باسم هذا اليوم.

ويمكننا تصور الشخصيات العظيمة، والبطولات المستقيمة في سبيل اقامة العدل على الارض باسم هذا اليوم.

هذا اليوم هو اليوم الاول في تاريخ البشرية، سواء قمنا على أساس ما حدث فيه أو على أساس ما نتج عنه، لانه يوم النبوة الخاتمة

وبمناسبة النبوة الخاتمة، اردت ان احدث الحكم عن فكرة التغيير والتجديد في النبوة، فكرة التغيير والتجديد التي عاشها ظاهرة النبوة في تاريخ الانسان على مر الزمن، حتى وصيغ لها الحد النهائي، على يد الرسالة الاسلامية الخاتمة.

والغير والتجديد في النبوة له اسباب عديدة معقولة يمكن ان يقوم على اساس اي واحد من هذه الاسباب، كما يمكن ان يقوم على اساس اكثر من سبب واحد من هذه الاسباب .

السبب الأول:

وهو فيها اذا كانت هذه النبوة قد استنفذت اغراضها، واستكملت اهدافها ، وانتهت شوطها المرسوم لها ففي مثل هذه الحالة ، لا بد لها وان تخلي الميدان لنبوة تحمل اهدافا جديدة، وتحمل شوطا جديدا لا بد ان تؤديه في خدمة الانسان . ونصعيده الى المستوى المطلوب.

واقصد بكون النبوة تستنفذ اغراضها، ان تكون النبوة بالذات، وصفة لمرص طارئ في حياة البشرية.

هناك نقاط من الضعف، تطرا بين حين وحين ، في بعض الارمنة والامكنة في بعض المجتمعات البشرية .

تطرا بعض الامراض المعينة من الناحية الفكرية والروحية والاحلاقية وهذه الامراض تستفحل بموجب شروط معينة موضوعية خاصة ، وتحتاج هذه الامراض الى نوع من العلاج يترفق المولى سبحانه وتعالى في انزال وحي معين لاجل بيانه،

وبطبيعة الحال سوف تكون الوصفة المقدمة من قبل هذه الرسالة لعلاج هذا المرض، قائمة على اساس هذا الحال الاستثنائي، المنحرف الذي يعيشه انسان عصر هذه النبوة . ومن المنطقي والمعقول ان لا تصح وصفة من هذا القبيل على كل زمان او مكان ، فكل انسان منا قد يستعمل وصفة معينة في حالة مرضية ، الا ان هذه الوصفة نفسها ، لا يمكن ان تصبح غذاء اعتياديا للانسان في كل زمان او مكان .

فحينما يكون النبوة في طبيعة تركيبها قد جاءت لعلاج مرض معين طارئ في حياة الانسان . وتكون في طبيعة رسالتها قد صممت وفق هذه الحاجة فحينما تكون هذه النبوة هكذا، وتدخل شوط عملها وجهادها ، وتحارب وتكافح في سبيل استئصال هذا المرض الاستثنائي ، بعد هذا تكون النبوة قد

استنفذت اغراضها، لانها جاءت لمعركة جزئية محددة بطروف زمانية ومكانية خاصة، وهذه المعركة انتهت بانقضاء هذه الظروف

فمثلا ما يقال عن المسيحية، من انها كانت تتجه الى نزع روحية مفرطة والتركيز على الجانب الطبيعي بدرجة اكبر بكثير من التركيز على أي جانب من جوانب الحياة المعاشة المحسوسة. يقال عادة: ان بعض التركيز على الجانب الغني اللامنظور، التركيز على جعل النفس منقطعة عن كل علائق الدنيا، هذا التركيز الذي قامت على اساسه بعد هذا، فكرة الرهبنة، هذا التركيز، كان علاجاً لمرض عاشه شعب بني اسرائيل، حينها ظهرت المسيحية في ذلك الوقت.

هذا المرض، الانغماس المطلق في الدنيا، وفي علائق الدنيا، هذه الحالة النفسية التي كانت تجعل الانسان اليهودي مشدودا الى درهمه وديناره، ويومه وغده، هذه الحالة كانت بحاجة الى وصفة، هذه الوصفة تحاول ان تنشل هذا الاسد اليهودي من ضرورات يومه وغده، وتذكره باسمه وربه، لهذا كان في المسيحية هذا النوع، من الافراط المناسب مع حالة موضوعية زمانية معينة في التاريخ الطويل للأسنان.

اما هذا النوع من الافراط حينما يؤخذ كخط عام للأسنان، يعتبر شذوذا وانحرافا، لانه دواء للمريض وليس طعاما للصحيح

فمن هذه الاسباب التي تجعل التعبير في النبوة امرا معظولا، هو ان النبوة تستنفذ اغراضها وتستوفي اهدافها، باعتبارها رسالة صممت لعلاج حالة طارئة وقد استنفذت اغراض العلاج.

من جملة الاسباب المعقولة لتغير النبوة هو ان لا يبقى منها تراث يمكن ان يقام على اساسه العمل والبناء.

اذا افترضنا، ان نوء جاءت ومارست دورها في قيادة البشرية وهدايتها ووصلها برها، وتطهيرها من سوائها، الا ان هذه النبوة بعد ان مات شخص النبي، تولدت ظروف وانحرافات أكلت كل ذلك التراث الررحي والمفاهيمي الذي خلفه ذلك النبي الذي قاد تلك المعركة، بقيت النبوة مجرد

رؤى تاريخية وشعار غامض غائم يارد، دون ان يكون معبرا عن اي كيان فكري مفاهيمي ، محدد في اذهان القاعدة الشعبية المرتبطة بتلك النبوة ، في مثل هذه الحالة ، لا يمكن ان تواصل هذه الدفعة الالهية المتمثلة في تلك النبوة ، عملها لان الدفعة الالهية لا يمكن ان تواصل عملها بدون مصباح منير وبدون كتاب منير، على ما يصطلح عليه القرآن الكريم ، وهذا الكتاب المنير ، عبارة عن ذلك التراث الفكري والمفاهيمي الذي يمثل القاعدة للعمل النبوي ، ويمثل الاطار للحياة التي يقدمها النبي ويدعو اليها ، فاذا ماتت تلك القاعدة وذلك الاطار باضمحلال ذلك التراث ، وبقيت النبوة مجرد مسألة تاريخية لا يوجد بالفعل في حياة الناس ما يجسد مفهومها ومنظارها الى الحياة ، ففي مثل ذلك ، لا بد من دفعة جديدة ، لكي يستأنف العمل ويستأنف الشوط في سبيل اعادة البشرية الى ربها ، واقامة دعائم العدل والحق والتوحيد على وجه الأرض .

وايضا هذا السبب نجده الى درجة كبيرة في المسيحية بالذات . فالمسيحية بعد ان غادر السيد المسيح عليه السلام مسرح الدعوة والعمل ، لم يبق من المسيحية شيء حقيقي يمكن ان يقام على اساسه العمل النبوي، الانجيل الذي يتحدث عنه القرآن الكريم فقد هائيا ، لان الانجيل الذي يحدث عنه القرآن الكريم كتاب انزل على السيد المسيح (ع) ، والانجيل التي تعيش اليوم وكانت تعيش بالامس هي كتب الفها طلاب السيد المسيح (ع) على أفضل التقادير ، فالرسالة المتمثلة في الكتاب السماوي قد انطقت ، والحواريون كانوا من حيث القلة والتشتت والاضطراب الذهني ، ما يجعلهم غير قادرين على حماية التراث الناقى في اذهانهم من السيد المسيح (ع) ، بدليل مراجعة هذه الاناجيل التي كتبوها ، فان هذه الاناجيل لا تحمل في الحقيقة وفي مجملها الا سيرة السيد المسيح (ع) . مع ابراز الجانب العيبي والمعاجزى من هذه السيرة .

اذن لم يبق من السيد المسيح (ع) بعد انتهاء دوره على المسرح حصيلة مضيئة يمكن القيام على اساسها على الخط الطويل ، العمل النبوي . لم تبق الا فكرة غائمة غامضة عن انسان بات ليصلح ، وقال ، وعلم ،

ثم انتهى ، اما ماذا قال ؟ وكيف انتهى ؟ وماذا حلف ؟ وما هي شريعته ؟ كل هذا بقي غائبا غامضا ، ولهذا ملأ بالتدريج يأيد بشرية تزعمت بعد هذا ، المسيحية ، ملئت هذه الفراغات الكبيرة التي تركها السيد المسيح (ع) ، خاصة بعد ان اصبحت المسيحية رومانية ، ودخلت الامبراطورية الرومانية في الديانة المسيحية رسمياً أولاً وشعبياً ثانياً ، في مثل هذه الحالة .

اذن هذه ايضا من الاسباب المعفولة لتغيير النبوة ، وهي ان لا يبقى من ذلك النبي تراث حي يمكن ان يقام على اساسه العمل ، ونركز بموجبه الدعوة الى الله سبحانه وتعالى .

وايضا من الاسباب التي يمكن ان يقام على اساسها التغيير في النبوة ، هو ان تكون الرسالة التي هبطت على النبي ، محدودة باعتبار محدودية نفس النبي ، وان كان مفهوما عاما ، الا ان هذا المفهوم العام على ما يقول المنطقة ، يصدق على افراده بالشكليك ، هناك على ما نقول الروايات نبي للبشرية ، ونبي للقبيلة ، وهناك نبوات تختلف من حيث السعة والضيق ، باختلاف طبيعة النبي نفسه ، باعتبار مستوى كفاءة القيادة الفكرية والعملية في شخص النبي ، فمحدودية الكفاءة القيادية في المجالين الفكري والعملي ، مما يؤثر في تحديد الرسالة التي يحملها النبي ، لان كل انسان على الارض ، لا يمكن ان يحمل رسالة يحارب ويدافع عنها حقيقة ، الا اذا كان مسنوعا لها امتيعا كاملا شاملا ، وهذا الاستيعاب الكامل الشامل ، يتطلب من هذا الداعية ان يكون على مستوى هذه الرسالة .

ومن الواضح ان الانبياء كعبر الانبياء ، يتفاوتون في درجات تلميعهم للمعارف الالهية عن طريق الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى ، ولهذا كانت بعض الرسائل محدودة بحكم محدودية قابلية الانبياء انفسهم ، حيث ان هذا النبي ليس مؤهلا لان يحمل هموم البشرية على الاطلاق وفي كل زمان ومكان ، بل هو مهية لان يحمل هموم عصره فقط ، أو هموم مدينته فقط ، أو هموم قبيلته فقط ، لان ذاك الشخص الذي يحمل هموم البشرية على الاطلاق ، ويعيش مشاكلها على الاطلاق ، ليكون نارا على الاطلاق ، ليس الا الدرجة العالية الى الله سبحانه وتعالى من الانبياء والاوصياء

فاذا كانت النبوة محدودة بطبيعة قابليات هذا النبي، كان لا بد في حارج هذه الحدود الزمانية والمكانية، من نبوة اخرى تمارس عملها في سبيل الله سبحانه ..

واخيرا من جملة الاسباب التي تدعو الى تغيير النبوة، هو تطور البشرية، وتطور نفس الانسان المدعو. لا محدودية الانسان الداعي، كما فيها سبب، وكون الانسان المدعو يتصاعد بالتدرج لا بالطفرة، ويمو على مر الزمن في احضان هذه الرسائل الالهية، فيكتسب من كل رسالة الهية درجة من النمو، تهيئة وتعدّه، لكي يكون على مستوى الرسالة الجديده واعبائها الكبيرة، ومسؤولياتها الأوسع نطاقا.

وفكرة التطور هنا لا بد وان نتحدث اجمالا ملامحها ومعالمها.

ويمكننا ان نبرز ثلاثة خطوط بتطور على وفقها الانسانية، الا ان عامل التطور في النبوة يرتبط بالتطور، في حطين من هذه الخطوط الثلاثة، ولا يرتبط بالخط الثالث من هذه الخطوط، والخطوط هي: خط وعي التوحيد.. خط المسؤولية الاخلاقية للدعوة لحمل اعباء الدعوة.. خط السيطرة على الكون والطبيعة.

الخط الأول:

النبوة ترتبط بالواقع بالخطين الاول والثاني من هذه الخطوط الثلاثة، بالوعي التوحيدي عند الانسان، ويخط المسؤولية الاخلاقية لحمل اعباء الدعوة في العالم ولا ترتبط النبوة بالخط الثالث من خطوط التطور وهو مدى السيطرة للانسان على عالم الطبيعة والكون، ذلك لأن النبوة تستهدف ان تصنع الانسان من داخله، تستهدف ان تصنع للانسان قاعدة فكرية يقوم على اساسها ساؤه الداخلي ثم يقوم على اساس هذا البناء الخارجي، وهذه القاعدة الأساسية التي يقوم على اساسها البناء الداخلي وبالتالي البناء الخارجي هي: التوحيد

فكرة التوحيد وربط الانسان بكامل وجوده وجوانب حياته برب واحد أحد.

هذه الفكرة هي القاسم المشترك بين كل النوات والرسالات التي عاشها الانسان منذ ان خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الارض.

الا ان هذه الفكرة فكرة التوحيد ليست ذات درجة حدية ، وانما هي بنفسها ذات درجات من العمق والاصالة والتركيز والترسيخ ، بهذه الدرجات متفاوتة ، كان لا بد بمقتضى الحكمة الالهية ان يربأ الانسان لها بالتدرج . هذا الانسان الذي غرق بمقتضى تركيبه العضوي والطبيعي في حسه ودنياه ، حينما يدعي الى فكرة التوحيد ، لا بد من ان ينتزع من عالم حسه ودنياه بالتدرج ، لكي يفتح على فكرة التوحيد التي هي فكرة الغيب .

فالغيب يجب ان يعطى له على مراحل ، وعلى درجات ، كل درجة مهيء ذهنه لتلقي التوحيد .

ونحن بامكاننا الالتفات الى فكرة التوحيد المعطاة من التوراة والانجيل ، والقرآن الكريم ، ان نفهمه مثالا على هذا المعنى ، التوراة والانجيل والقرآن ، كل هذه الكتب تعطي فكرة التوحيد ، ويقول التوراة والانجيل أقصد التوراة والانجيل الذي يعيش بيننا اليوم ، لان التوراة والانجيل الموجودان بين ايدينا اليوم على أي حال ، قد يقصدان تصوير الفكرة الدينية في شعب موسى وشعب عيسى في قوم موسى وقوم عيسى ، ولا شك في انه ايضا يحتفظ بجزء من النص الديني الى حد قليل أو كثير ، خاصة في التوراة ، ولهذا لا يمكن ان نستلهم من الكتابين ، في سبيل تقدير وتحديد الروح الدينية العامة لمرحلتين من مراحل الانسان التي عاشها مع النبوة ، بطبيعة الحال ، هنا نرى فرقا فارقا بدرجة ، وتطورا في مفهوم التوحيد المعطى ، فبينما التوحيد في الكتاب الاول يقوم على اساس اعطاء إله ، وهذا الإله ، لا يستطيع هذا الكتاب ان يتزع عنه الطابع القومي المحدود ، فيشد هذا الاله جماعة معينة الى شعب معين ، هذا الشعب المعين الذي قدر ان ينزل الرسالة فيه ، ان يكون النبي منه ، فكانت التوراة باستمرار ، تقدم الاله في إطار قومي كأنه الاله هؤلاء في مغال الاصنام ، والاولئان التي هي آلهة الشعوب والقبائل ، فلم تقل التوراة بكل صريح عميق هؤلاء ان هناك الها واحداً للجميع ، وان هذه الاصنام والاولئان يجب ان ترفضها البشرية ، وانما عوضت هؤلاء بالخصوص عن صنم وثن معين ، بآله يعبدونه بدلاً عن هذا الصنم ، هذا الشيء الذي يوجد في نفوس هؤلاء القوم تاريخيا الشعور بالاعتزاز ، والشعور بالزهو والخيلاء على بقية الشعوب الاخرى ، هذا الشعور الذي لم يبرجد في شعوب متأخرة نزلت فيها

نبوات التوحيد، على أساس ان الاله الذي اعطي اليهم كان الها مشوباً بشيء من المحدودية والطابع الذرى ، فحيل ضم على مر الزمن ، انهم يحتكرون الله لأنفسهم ، بينما الشعوب والقبائل الاخرى ، هي ذات آلهة تتقوا واصنام تتقوا ، ويشير القرآن الكريم الى فكرة الاحتكار التي كان يعتقدونها اليهود بالنسبة الى الله تعالى .

في الكتاب الثاني صعدت فكرة الله مرتبة ، وذلك لان الطابع القومي انتزع عن هذه الفكرة ، اصبح الاله المقدم من قبل تلامذة السيد المسيح عليه السلام للعالم ، الها عالميا لا فرق فيه بين شعب وشعب ، هو اله العالم على الاطلاق ، لم يعادر منطقة قومية من دهر الانسان المحسوس ، لم يجرد تجريدا كاملا عن عالم الحس ، بقي على صلة وثيقة جدا بالانسان الحسي ، كأنه ابوه ، وبهذا يعبر في الاناجيل كثيرا عن الانسان بانه ابن الله . المسيحية الرسمية تفسر هذا الانسان بعيسى بن مريم ، وأن عيسى بن مريم هو ابن الله ، لكنني لا أظن ان يقصد به هذا ؛ الاناجيل تعبر عن أي انسان انه ابن الله لا عن عيسى بن مريم بالخصوص انه ابن الله ، لانها تعطي فكرة عن الله فكرة الاب الواحد للحماعة البشرية ، لا فكرة الخالق ، السيد المطلق المقنن والوالد الكبير ، فكرة اب له ابناء هؤلاء الابناء لهم لغات شتى ، ولهم اتجاهات شتى ، وضم مذاهب شتى . ولهذا يجب ان يتأخروا لانهم ابناء اب واحد . بينما الكتاب الثالث يعطي فكرة التوحيد بانصع واوسع ما يمكن من التنزيه الذي يبقى محتفظا بقدرته على تحريك الاساس ، لانه يجرد هذه الفكرة عن طابع الابوة والعلائق المادية مع الانسان على الاطلاق .

يجرد الله عن أي علاقة مادية مع أي انسان حتى مع اشرف اسان على وجه الارض ، مع صاحب الرسالة بالذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، يقف النبي محمد (ص) في لغة القرآن بين يدي الله ، عبدا ذليلا خاضعا يتلقى الاوامر . وليس له الا الطاعة والا ان يفذ حرقا ، مثل هذه الفكرة هي اقصى ما يمكن ان يصل اليه التنزيه والتعميق والتنسيق في فكرة التوحيد ، مع الحفاظ على فاعلية الفكرة وعلى محركتها .

هذا الخط ، خط وعي التوحيد وفكرة التوحيد ، هذا هو أول الخطوط

التي تتغير مراقف النبوات بموجبها . على اساس ان هذا الخط هو المرتبط بالقاعدة الفكرية الاساسية التي تعمل بموجبها كل النبوات ، فمهما صعدت درجة الوعي لهذه القاعدة الاساسية يجب ان يعطي لها الصيغة العميقة المعمقة الاكبر .

الخط الثاني :

هو خط تحمل اعباء المسؤولية الاخلاقية للدعوة ، يعني كون الانسان بالغا الى درجة تؤهله لان يتحمل اعباء دعوة لها ضريرتها وواجباتها وآلامها وهمومها .

مثل هذا التحمل ايضا له درجات ، ولم يستطع الانسان بالطرفة . ان يصل الى درجة اعباء التحمل للرسالة العالمية الواسعة الغير محدودة الزمان والمكان ، لم يستطع ان يصل الى هذا بالطرفة ، وانما استطاع ان يصل الى ذلك عبر مران طويل ، على تحمل المسؤوليات .

البشرية بقيت تتحمل المسؤوليات عبر مران طويل ، وغت خلال مراتها الطويل ، حتى استطاعت ان تتحمل مسؤولية رسالة لاحد لها ، ممتدة مع الزمان والمكان ، والا فأي مسؤوليات كانت تتحملها امم الانبياء السابقين ، الامم التي تنكشف امامنا اليوم توازيها هي امم موسى وعيسى ؟ .

ونحن بالمقارنة بين موسى وعيسى ، والمسؤوليات التي تحملتها الامة الاسلامية حينما نزل الوحي على النبي (ص) بالرسالة الخاتمة ، المقارنة ما بين هذا وذاك ، يكشف درجة كبيرة في تحمل المسؤوليات ، تعبر عن نمو الاستعداد على مر الزمن ، وموسى مات وشعب بني اسرائيل في التيه ، يعني وجه حياته وجه كل اعماله بكل ما يمكن من جهاد وتضحية ، في سبيل اداء رسالته ، ولكنه انهي حياته وشعب بني اسرائيل في التيه ، كتب الله جل جلاله عليهم التيه اربعين سنة لانهم لم يستجيبوا لمتطلبات الرسالة ، لم يستجيبوا ابدا لما تقتضيه رسالة موسى بالنسبة اليهم ، حتى خلفهم موسى حيارى ومات .

اين هذا من امة حملت اعباء الرسالة ؟ .

الخط الثالث :

وهو خط سيطرة الانسان على الكون والطبيعة .
هذا الخط متطور قبل الاسلام وبعد الاسلام ، ولن يقف هذا الخط عند مرحلة من المراحل على الاطلاق .

والانسان سوف لن تقف سيطرته باذن الله جل جلاله ، عند مرحلة من مراحل الاستيلاء على الكون والطبيعة ، ان انتهى استيلائه على الارض سوف يفكر بالاستيلاء على السماء ، في الاستيلاء على كل ابعاد الكون ، اذن ، فهو في غم مستمر لا ينقطع ولا توضع له حدود مفترضة من هذه الناحية .

فلو كانت النبوة مرتبطة بهذا الخط ايضا لتحتم ان تتغير النبوات على مر الزمن ، الى يومنا هذا ، والى يوم القيامة ، ولكن النبوة غير مرتبطة بهذا الخط ، لان النبوة لم تجد التيه ، لكي تأخذ بالانسان في مجال السيطرة على الكون والطبيعة ، وانما جاءت لتصنع هذا الانسان المسيطر على الكون بالدرجة التي هيأته لها هذه الظروف - ظروفه الموضوعية - ان تجعل من هذا الانسان انساناً فاضلاً نبلاً مديراً حكماً ، سواء أكانت سيطرته على الطبيعة تهيئه لان ينتقل من بلد الى بلد على رجليه ، أو على الخمير ، أو في الطائرات أو في الصواريخ .

على جميع هذه التقادير وفي جميع هذه المراحل التي تعبر عن درجات من سيطرة الانسان على الكون والطبيعة في جميع هذه المراحل ، النبوة لا يختلف دورها وطبيعتها رسالتها .

ومن هنا ليس من الحتم ان تتغير النبوة بين الحين والحين ، وفقاً للخط الاول والخط الثاني ، هذان الخطان اللذان ترتبط بهما التغيرات في النبوة ، هذان الخطان هما حد نهائي يصل اليه الانسان ، هذا الحد النهائي هو الحد النهائي الذي وصل اليه الانسان حينها جاء الاسلام .

الاسلام كرسالة شاملة كاملة عامة للحياة . جاءت على ابواب وصول الانسان الى رشده الكامل ، من ناحية استعدادة لتقبل وعي توحيدي صحيح كامل شامل ، ومن ناحية تحمله لمسؤولية اعباء الدعوة

ونحن باستقراء تاريخنا المنظور، منذ جاء الاسلام الى يومنا هذا، لا نجد
أي تغير حقيقي في هذين الخطبين، لا في مدى اتساع الوعي التوحيدي عند
الانسان ولا في اتساع التحملات الاخلاقية في اعباء الدعوة.

في كلا هذين الخطبين لا نجد أي تغير حقيقي.

نعم نجد التغير الواسع جدا في الخط الثالث الذي يعتبر خارجا عن نطاق
عمل النبوة ورسالتها.

والحمد لله رب العالمين

مضاعفات وفاة رسول الله (ص)

اليوم نجتمع بمناسبة أعظم فاجعة مرت على تاريخ البشرية على الإطلاق.
بمناسبة الفاجعة المزدوجة التي يمثل الجزء الأول منها انقطاع الوحي في تاريخ البشرية.

هذه الظاهرة التي لم يعرف الإنسان في تاريخه الطويل الطويل ظاهرة يمكن أن تماثلها وأن تناظرها في القدسية والجلال والأثر في حياة الإنسان وتفكيره ويمثل الجزء الآخر من الفاجعة الانحراف داخل المجتمع الإسلامي، على يد المؤامرة التي قام بها جناح من المسلمين بعد وفاة رسول الله (ص) فأنحرف بذلك الخط عما كان مقرراً له من قبل النبي (ص) ومن قبل الله تعالى.

كان هذا اليوم المشؤوم بداية انحراف طويل ونهاية عهد سعيد بالوحي، تمثل في مائة وأربعة وعشرين ألف نبي كما في بعض الروايات وكان بداية ظلام ومنمّس ومأس وفواجع وكوارث من ناحية أخرى تمثل في ما عقب وفاة رسول الله (ص) من أحداث في تاريخ العالم الإسلامي هذه الأحداث المرتبطة ارتباطاً شديداً وقويماً بما تم في هذا اليوم من الفاجعة على ما في زيارة الجامعة التي نقرأها (بيعتهم التي عمت شؤمها الإسلام، وزرعت في قلوب الأمة الآثار وعقبت سلماها، وضربت مقدادها، ونفت جندبها: وفتحت بطن عمارها، وأباححت الحمس للطلقاء وأولاد الطلقاء وسلطت اللعناء على المصطفيين الاختيار، وأبرزت نبات المهجرين والانصار إلى الدلة والمهانة وهدمت الكعبة وأماحت المدينة وخطت الحلال بالحرام إلى غير ذلك من الأوصاف).

والجزء الثاني من المفاجعة الذي تم في هذا اليوم تحدثنا عنه خلال الكلام عن حياة الائمة (ع) وسوف نتحدث عنه أيضا خلال كلامنا عن مناسبات اخرى في حياة الائمة (ع).

وأود الان ان أقتصر على الجزء الاول من هذه المفاجعة يعني ان انظر الى الحدث الذي وقع في هذا اليوم بوصفه حدثا قد وضع حدا لتلك الظاهرة العظيمة التي اقترنت مع هبوط الانسان على وجه الارض، ظاهرة الوحي ظاهرة ارتفاع الانسان ورفانيه للاتصال المباشر مع الله سبحانه وتعالى.

ففي مثل هذا اليوم وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المباركة الميمونة وفي بعض الروايات ان جبرائيل (ع) حينما ارتفع ملائكة السماء بروح محمد (ص) الى ربها راضية مرضية، التفت الى الارض مردعا ثم طار الى سماواته.

هذا اليوم كان يوم انقطاع الانسانية عن الاتصال المباشر بالله سبحانه بانتهاء حياة الانبياء والمرسلين.

بهذه المناسبة اريد ان اعطي فكرة موجزة على مستوى بحث اليوم عن الوحي، الوحي الذي يتمثل في اتصال خاص بين الانسان وبين الله.

فالوحي هو ضرورة من ضرورات تخليد الانسان على وجه الارض وهذا خلق الله الانسان وأودعه الاستعداد الكامل والارضية الصالحة بافاضة هذه الموهبة منه سبحانه لأن ضرورة الوحي يمكن ان توضع في قبال جانبين في الانسان الآن اقتصر على أحد الجانبين:

الانسان خلق حسيا أكثر منه عقليا خلق يتفاعل مع حسه أكثر مما يتفاعل مع عقله، يعني ان النظريات والمفاهيم العقلية العامة في اطارها النظري هذه المفاهيم حتى لو آمن بها الانسان إيمانا عقليا حتى لو دخلت الى ذهنه دخولا نظريا مع هذا لا تمزه ولا تحركه ولا تبنيه ولا تززع ما كان فيه ولا تنشئه من جديد إلا في حدود ضيقة جدا. على عكس الحس فان الانسان الذي يواجه حساً ، يفعل بهذا الحس وينجذب إليه، وينعكس هذا الحس على روجه

ومشاعره وانفعالاته وعواطفه بدرجة لا يمكن أن يقايس بها انعكاس النظرية والمفهوم المجرد عن أي تطبيق حسي .

وليس من الصدفة أن كان الإنسان على طول الخط في تاريخ المعرفة البشرية أكثر ارتباطاً بمحسوساته من معقولاته وأكثر غسكا بمسموعاته ومنظوراته من نظرياته .

فإن هذا هو طبيعة التسليم المكري والمعرفي عند الإنسان وليس من الصدفة أن قرن إثبات أي دين بالمعجزة وكانت أكثر معاجز الأنبياء معاجز على مستوى الحس لأن الإنسان يتأثر بهذا المستوى أكثر مما يتأثر بأي مستوى آخر إذ أن: « فالإنسان بحسب طبيعة جهازه المعرفي وتكوينه النظري خلق حسياً أكثر منه عقلياً » خلق متفاعلاً مع هذا المستوى من الانخفاض من المعرفة أكثر مما هو متفاعل مع المستوى النظري المجرد عن المعرفة وهذا يعني أن الحس أقدر على تربية الإنسان من النظر العقلي المجرد ويحتل من جوانب وجوده وشخصيته وإبعاد مشاعره وعواطفه وانفعالاته أكثر مما يحتل العقل: المفهوم النظري المجرد .

بناء على هذا كان لابد للإنسانية من حس صربي، زائد على العقل والمدرجات العقلية الغائمة الغامضة التي تدخل إلى ذهن الإنسان بقوالب غير محذرة وغير واضحة .

إضافة إلى هذه القوالب كان لابد لكي يربي الإنسان على أهداف الساء على مجموعة من القيم والمثل والاعتبارات كان لابد من أن يربى على أساس الحس وهذا هو السبب في أن كل الحضارات التي عرفها تاريخ النوع البشري إلى يومنا هذا إلى حضارة الإنسان الأوروبي التي تحكم العالم ظناً وعدواناً كل هذه الحضارات التي انقطعت عن الساء وبأها الحس ولم يربها العقل . لأن الحس هو المربي الأول دائماً فكان لابد لكي يمكن تربية الإنسان على أساس حس يبعث في هذا الإنسان إنسانيته الكاملة المثلثة لكل جوانب وجوده الحقيقية كان لابد من خلق حس في الإنسان يدرك تلك القيم والمثل والمفاهيم ويدرك التصحية في سبيل تلك القيم والمثل إدراكاً حسياً لا إدراكاً عقلياً بقانون الحس والقيح العقلين فقد وهذا يعني ما قلناه من أن ضرورة الإنسان في خط التربية تفرض أن يودع في طبيعة تكوينه وخلقه أرضية تكون صالحة ، لأن

تكون فيه حسباً بحسن العدل بقبح الظلم بالأم المظلومين ، أن تكون فيه حساباً لكل ما يمكن للعقل إدراكه وما لا يمكن للعقل إدراكه من قيم ومثل واعتبارات .
وهذه الأرضية أو هذا الاستعداد الكامل الذي كان الارتباط المباشر مع الله سبحانه وتعالى لكي نكشف كل الصحف كل السنائر عن كل القيم وكل المثل وكل هذه الاعتبارات والأهداف العظيمة لكي ترى رؤية العين وتسمع سماع الأذن لكي يلمسها يده يراها بعينه .

كان لابد من أن توجد بذرة مثل هذا الحس في النوع البشري إلا أن وجدان هذه البذرة في النوع البشري لا يعني أن كل إنسان سوف يصبح له مثل هذا الحس ويفتح إدراكه عنه وإنما يعني أن الامكانية الذاتية موجودة فيه إلا أن هذه الامكانية لن تتحرر إلى مرحلة الفعلية إلا ضمن شروطها وظروفها وإلّا ساءت الخاصة كأي إمكانية أخرى في الإنسان .

هناك شهوات وغرائز موجودة في الإنسان منذ خلق وهو طفل ولكنه لا يعيش تلك الشهوات ولا يعيش تلك الغرائز إلى مراحل متعاقبة من حياته فإذا مر بمراحل متعاقبة من حياته فتحت تلك البذور حينئذ أصبح يعيش فعلية تلك الشهوات والغرائز هذا على مستوى تلك الشهوات والغرائز كذلك على مستوى هذا الحس الذي هو اشرف واعظم واروع ما اودع في طبيعة الإنسان .

هذا قد لا يعيشه مئات الملايين من البشر في عشرات الآلاف من السنين ، قد لا يفتح بغير مجرد استعداد خام وأرضية ذاتية تمثل الامكان الداتي هذه الصيغة فقط دون أن تفتح عن وجود مثل هذا الحس لأن تفتحه يخضع لما فناء من الملائات والشروط التي لها بحث آخر اوسع من كلامنا اليوم .

أرضية أن يحس الإنسان بتلك القيم والمثل تصبح أمراً واقعياً في أشخاص معينين يختصهم الله تعالى بعنائه ولطفه واحيائه وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون الذين يرتفعون إلى مستوى أن تصبح كل المعقولات الكاملة محسوسات لديهم يصبح كل ما نعيمه وما لانفعهم من القيم والمثل أمراً حساباً لديهم يحسونه ويسمعونه ويبصرونه
ذلك أن الأفكار التي ترد إلى ذهن الإنسان نازة ترد إلى ذهنه وهو لا يدرك

إدراكا حسيا مصدر هذه الافكار، الافكار التي ترد الى الانسان كلما نؤمن بأنها أفكار بقدرة الله وعنايته وردت الى ذهن الانسان وإلى فكره لكن إيماننا بذلك إيمان عقلي نظري لا حسي لأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم والمعرفة والافكار الخيرة في ذهن الانسان ولهذا اي فكرة من هذا القبيل تطرأ في ذهن الانسان نؤمن عقليا بأنها من الله سبحانه وتعالى.

لكن هناك فارق كبير بين حالتين، بين حالة ان ترد فكرة الى ذهن الانسان فيحس بان هذه الفكرة القيت اليه من أعلى بحيث يدرك إلقاءها من أعلى كما تدرك أنت الآن أن الحجر وقع من أعلى يدرك هذا بكل حسه وبصره يدرك ان هذه القطرة هذا الفيض هذا الاشعاع قد وقع من أعلى ألقي عليه من الله سبحانه وتعالى.

واخرى لا يدرك هذا على مستوى الحس يدركه عقليا يدرك ان هناك فكرة تعيش في ذهنه نيرة خيرة لكنه لم ير بعينه ان هناك يدا قدفت بهذه الفكرة الى ذهنه.

وهذه الافكار التي تقذف في ذهن الانسان فيتوفر لدى ذاك الانسان حس بها بأنها قدفت اليه من الله سبحانه وتعالى واقيضت عليه من واجب الوجود واهب الوجود وواهب المعرفة فهي ايضا على اقسام.

لأن هذا الانسان تارة قد بلغ حسه الى القمة فاستطاع ان يحس بالعطاء الالهي من كل وجوهه وجوانبه يسمعه ويصره يراه في جميع جهاته يتعامل معه ويتفاعل معه بكل ما يمكن للحس ان يتفاعل مع الحقيقة هذا هو الذي يعبر عنه بمصطلح الروايات على ما يظهر من بعضها بمقام عال من الانبياء مقام الرسول الذي يسمع الصوت ويرى الشخص ايضا .

ويمكن ان نفترض ان هناك الروايات اخرى من الحس تدعم هذا الحس السمعي والبصري عند هذا الانسان العظيم فهو يحس بالحقيقة المعطاة من الله تعالى من جميع جوانبها يحس بها بكل ما اوتي من ادوات الحس بالنسبة اليه هذه هي الدرجة العالية من الحس وقابلية الاتصال مع العمل الالهي

واخرى يفترض انه يحس بها من بعض جوانبها وهو الذي عبر عنه بأنه

يسمع الصوت ولا يرى الشخص هذا احساس الا انه احساس نافص وقد يفترض انه اقل من ذلك وهو الذي عرعه في بعض الروايات بأنه يرى الرؤيا في المنام هنا يرى هذه الرؤيا المتامة وهي طبعا تختلف عن الرؤيات في البقطة من حيث درجة الوضوح.

فهنا فارق كفي بين الحس والرؤيا المتامة والرؤيا في عالم البقطة والانتباه الكامل.

هناك درجات من الحس وعلى وفق هذه الدرجات وضعت مصطلحات الرسول والنبي والمحدث والامام، ونحو ذلك من المصطلحات، انه الذي يمثل اعلى هذه الدرجات هو الوحي المتمثل في ملك يتفاعل معه النبي تفاعلا حسيا من جميع جوانبه كما كان يعيش سيد المرسلين (ص) مع جبرائيل (ع) هنا رسول الله (ص) يعيش الحقيقة الالهية عيشا حسيا من جميع جوانبها. يعيشها كما نعيش نحن على مستوى حسنا ووجود رفيقا وصديقا، لكن مع فارق بين هذين الحسين بدرجة الفارق بين المحسوسين.

هذا الحس هو الذي استطاع ان يربى شخص النبي (ص) وأعد لكي يكون الممثل الاول والرائد الاول لخط هذه القيم والمثل والاهداف الكبيرة.

بمعنى هذا الحس قام بدور التربية للنبي (ص) لانه استنزل القيم والمثل والاهداف والاعتبارات العظيمة من مستواها الغائم المبهم من مستواها الغامض العقلي من مستوى النظريات العمومية فأعطاه معالم الحس التي لا يتفعل الانسان كما قلنا بقدر ما يتفعل بها وبهذا تصبح الصورة المحسوسة التي هبطت على النبي (ص) على اي نبي من الانبياء ملء وجوده ملء روحه ملء كيانه.

تصبح همه الشاغل في ليله ونهاره لأنها امانه يراها يحسها.. بلمسها ويشمها باروع مما تلمس ونشم ونسمع ونبصر.

تم هذا الشخص الذي استطاع ان يربيه الحس القائم على الوحي يصبح هو حسا مربيا للآخرين. فالآخرون من ابناء الشريعة الذين لم تنح لهم الظروف، ظروفهم وملايساتهم وعناية الله ان يرتفعوا هم الى مستوى هذا الحس الذين لم تنح لهم هذا الشرف العظيم سوف يتاح لهم الحس لكن بالشكل

غير المباشر حس بالحس لاحس بالحقيقة الالهية مباشرة، حس بالمرآة الحقيقية الالهية انعكست على هذه الحقيقة الالهية يعني المعطى الالهي - الثقافة الالهية - انعكست على هذه المرآة والآخرون يحسون بهذه المرآة بينما النبي (ص) نفسه كان يحس مباشرة بتلك الثقافة الالهية بما هي امر حسي لاجما هي امر نظري اما نحن نحس محمدا (ص) بما هو رجل عظيم بما هو رجل استطاع ان يثبت للبشرية ان هناك اعتبارا وهدفا فوق كل المصالح والاعتبارات فوق كل الانانيات فوق كل الاعجاب المزيقة والكرامات المحدودة ان هناك اسانا لا ينقطع نفسه اذا كان دائما يسير على خط رسالة الله سبحانه وتعالى هذا المضمون الذي للأسان ان يدركه عقليا هذا المضمون الذي حشد ارسطو وافلاطون مثات الكتب بالبرهنة العقلية عليه على امكانية الاستمرار اللامتناهي من اللامتناهي هذا المعنى اصبح لدى البشرية امرا محسوسا خرج من نطاق اوراق ارسطو وافلاطون التي لم تستطع ان تصنع شيئا والتي لم تستطع ان تفتح قلب انسان على الصلة بهذا اللامتناهي واصبحت امرا حسيا يعيش مع تاريخ الناس لكي يكون هذا الامر المحسوس هو التعبير القوي دائما عن تلك القيم والمثل وهو المربي للبشرية على اساس تلك القيم والمثل.

فالوحي بحسب الحقيقة اذن هو المربي الاول للبشرية الذي لم يكن بالامكان للبشرية ان تربى بدونه لان البشرية بدون الوحي ليس لديها الا حس بالمادة وما على المادة من ماديات، والا ادراك عقلي غائم قد يصل الى مستوى الايمان بالقيم والمثل وبالله الا انه ايمان عقلي على اي حال لا يهز قلب هذا الانسان ولا يدخل الى ضميره ولا يسمع كل وجوده ولا يتفاعل مع كل مشاعره وعواطفه .

فكان لا بد من ان يستنزل ذلك العقل على مستوى الحس لا بد ان تستنزل تلك المعقولات على مستوى الحس وحيث ان هذا ليس بالامكان ان يعمل مع كل الناس لان كل انسان مهيم لهذا ولهذا استضفي هذه العملية اساس معينون اوجد الله تبارك وتعالى فيهم الحس القائد الرائد هذا الحس رباهم هم اولا وبالذات ثم خلق وجودا حسيا ثانويا هذا الوجود الحسي الثانوي كان هو المربي للبشرية .

والخلاصة لئن بقيت القيم والمثل والأهداف والاعتبارات عقلية محضة فهي سوف تكون قليلة الفهم ضعيفة الجذب بالنسبة الى الانسان وكلما امكن تمثيلها حسيا اصبحت اقوى واصبحت اكثر قدرة على الجذب والدفع .

اذا كان هذ حقا فيجب ان نخطط لانفسنا ونخطط في علاقاتنا مع الاخرين على هذا الاساس .

يجب ان نخطط في انفسنا على هذا المستوى ومعنى ان نخطط في انفسنا على هذا يعني ان لانكتفي بافكار عقلية نؤمن بها نضعها في زاوية عقلنا كايما ن الفلاسفة بارائهم الفلسفية لا يكفي ان نؤمن بهذه القيم والمثل ايماننا عقليا صرفا بل يجب ان نحاول . . . ان نستزها الى اقصى درجة ممكنة من الوضوح الحسي طبعنا نحن لانطمح ان نكون انبياء ولا نطمح ان نحظى بهذا الشرف العظيم الذي انطلق على البشرية بعد وفاة النبي (ص) ولكن مع هذا الوضوح مقول بالتشكيك على حسب اصطلاح المناطقة ليس كل درجة من الوضوح معناها النبوة هناك ملايين من درجات الوضوح قبل ان تصبح نبيا . يمكن ان تكسب ملايين من درجات الوضوح ، وهذه المراتب المتصاعدة قبل ان تبلغ الى الدرجة التي اصبح فيها موسى (ع) في لحظة استحقق فيها ان يخاطبه الله سبحانه وتعالى او قبل ان يصل الانسان الى الدرجة التي بلغ اليها محمد (ص) حينما هبط عليه اشرف كتب الساء هناك ملايين من الدرجات هذه الملايين بابها مفتوح امامنا ولا بد ان لا تقتصر ان لا نزهد في هذا التطوير العقلي للقيم والمثل الموجود عندنا لا بد لنا ان لا تقتصر وان نطمح في اكثر من هذا الوضوح وفي اكثر من هذا من التحدد ومن الحسبة لا بد لنا ان نفكر في ان يعا كل وجودنا بهذه القيم والمثل لكي نكون على مستوى المحسوسات بالنسبة البنا .

من اساليب استزك هذه القيم والمثل الى مستوى المحسوسات هو التأثير الذهني عليها باستمرار حينما نوحى الى نفسك باستمرار هذه الافكار الرفيعة حينما نوحى الى نفسك باستمرار بانك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى وان الله ببارك ونعالى هو المالك المطلق لامرك وسلوكك ووجودك وهو المخطط لوضعك ومستقبلك وحاضرك وانه هو الذي يريعاك بعين لانتام في دينك

واخرتكم حينما نوحى الى نفسك باستمرار مستلزمات هذه العبودية من انك مسؤول امام هذا المولى العظيم مسؤول ان نظيعه ان تطيق خطه ، ان تلزم رسالته ، ان تدافع عن رايته ان تلزم شعاراته حينما نسر الى نفسك وتؤكد على نفسك باستمرار ان هذا هو المعنى للعبودية لانك دائما وابدا يجب ان تعيش مع الله .

حينما نوحى الى نفسك بانك يجب ان تعيش لله سوف تتعمق دقة العيش لله في دهتك سوف تنسج سوف تصبح بالتدريج شحبا يكاد ان يكون حسيا بعد ان كان نظريا عفتليا صرفا .

أليس هناك اشخاص من الاولياء والعلماء والصديقين قد استطاعوا ان يبصروا معنى هذه القيم والمثل بام اعينهم ولم يستطيعوا ان يبصروها بام اعينهم الا بعد ان عاشوها عيشا تفصيليا مع الانفات التفصيلي الكائن وهذه عملية شاقة جدا لان الانسان كما قلنا يفعل بالحس وما اكثر المحسوسات من امامه ومن خلفه الدنيا كلها بين يديه تمتع حسه في مختلف الاشياء وهو يجب عليه دائما وهو يعيش في هذه الدنيا التي تنقل الى عينه مئات المصبرات، وتغل مئات المسموعات، يجب عليه ان يلف نفسه دائما بهذه الافكار ويؤكد هذه الافكار خاصة في لحظات ارتفاعه وفي لحظات نساميه لان اكثر الناس الا من عصم الله تحصل له لحظات التسامي، وتحصل له لحظات الانخفاض .

ليس كل انسان يعيش محمداً (ص) مئة بالمئة والا لكان كل الناس من طلابه الحقيقين كل انسان لا يعيش محمداً الا لحظات معينة تتسع وتضيق بقدر تفاعل هذا الانسان برسالة محمد (ص) .

اذن ففي تلك اللحظات التي تمر على اي واحد منا ونحس بان قلبه متفتح لمحمد (ص) وان عواطفه ومتاعره كلها متأججة سور رسالة هذا النبي العظيم (ص). في تلك اللحظات يغتنم تلك الفرصة ليخزن وانا اؤمن بعملية الاحتزان يعني اؤمن بان الانسان في هذه اللحظة اذا استوعب افكاره وأكد على مضمون معين وخزنه في نفسه سوف يمنح له هذا الاحتزان في لحظات الضعف بعد هذا حينما يفارق هذه الخلوة العظيمة حينما يعود الى حياته الاعتيادية سوف يتعمق بالتدريج هذا الرصيد هذه الدرلة التي وضعها في

لحظة الجلوة في لحظة الانفتاح المطلق على اشرف رسالات السماء تلك البذرة سوف تشعره وسوف تقول له في تلك اللحظة اياك من المعصية اياك من ان تنحرف قيد ائمة عن خط محمد (ص).

كلما ربط الانسان نفسه في لحظات الجلوة والانفتاح بقيود محمد (ص) واستطاع ان يعاهد نبيه العظيم (ص) على ان لا ينحرف عن رسالته على ان لا يتململ عن خطه على ان يعيشه ويعيش اهدافه ورسالته واحكامه حينئذ بعد هذا حينما تفارقه هذه الجلوة وكثيرا ما تفارقه اذا اراد ان ينحرف يتذكر عهده يتذكر صلته بمحمد (ص) تصصح العلاقة حينئذ ليست مجرد نظرية عقلية بل هناك اتفاق هناك معاهدة هناك بيعة اعطاها لهذا النبي (ص) في لحظة حس في لحظة قريبة من الحس.

كان كأنه يرى النبي امامه فبايعه.

لو ان اي واحد منا استطاع ان يرى النبي (ص) بأمر عينه. أو رأى امامه امام زمانه عجل الله تعالى فرجه رأى قائده بأمر عينه وعاهده وجهها لوجه على ان لا يعصي على ان لا ينحرف على ان لا يخون الرسالة هل بالإمكان لهذا الانسان بعد هذا لو فارقه تلك الجلوة ولو ذهب الى ما ذهب ولو عاش اي مكان واي زمان هل بإمكانه ان يعصي؟ هل يمكنه ان ينحرف او يتذكر دائما صورة ولي الامر عجل الله تعالى فرجه وهو يأخذ منه هذه البيعة وهذا العهد على نفسه.

نفس هذه العملية يمكن ان يعملها اي واحد منا لكن في لحظة الجلوة في لحظة الانفتاح.

كل انسان من عندنا يعيش لحظة لقاء الامام عجل الله تعالى فرجه من دون ان يلتقي الامام عجل الله تعالى فرجه ولو مرة واحدة في حياته هذه المرة الواحدة او المرتين والثلاثة يجب ان نعمل لكي تتكرر لأن بالإمكان ان ننسى هذه اللحظة دائما هذا ليس امرا مستحيلا بل هو امر ممكن والقصة قصة اعداد وتهينة لان يعيش هذه اللحظة حتى في حالة وجود لحظات أكثر بكثير تعيش

فيها الدنيا تعيش فيها أهواء الدنيا ورغبات الدنيا وشهوات الدنيا مع هذا يجب أن تخلق فينا هذه اللحظة رصيدا يجب أن تخلق فينا بذرة منعة عصمة قوة قادرة على أن تقول : لا ، حينها يقول الاسلام : لا ، ونعم حينها يقول الاسلام ذلك.

هذه اللحظة يجب أن نغتنمها ويجب أن نخترن لكي تتحول بالتدريج هذه المفاهيم الى حقائق وهذه الحقائق الى محسوسات وهذه المحسوسات الى جهاد نعيشه بكل عواطفنا ومشاعرنا وانفعالاتنا اثناء الليل واطراف النهار ونحن ما احوجنا الى ذلك لأن المفروض أننا نحن الذين يجب أن نبذل للناس نحن الذين يجب أن نشع بنور الرسالة على الناس . نحن الذين يجب أن نحدد معالم الطريق للأمة والمسلمين اذن فما احوجنا الى ان تبين لنا الطريق تبينا حسيا تبينا اقرب ما يكون الى تبين الانبياء وطرقهم .

ليس عبثا وليس صدفة ان رائد الطريق دائما كان انسانا يعيش الوحي لانه كان لا بد له ان يعيش طريقه بأعلى درجة ممكنة للحس حتى لا ينحرف حتى لا يتململ حتى لا يضيع حتى لا يكون سببا في ضلال الآخرين . ونحن يجب ان ندعوا ان نتضرع الى الله دائما لأن يفتح امام اعيننا معالم الطريق ان يرينا الطريق رؤية عين لا رؤية عقل فقط ان يجعل هذه القيم وهذه المثل والطريق الى تجسيد هذه القيم وهذه المثل شيئا محسوسا بكل منعطفات هذا الطريق وبكل صعوبات هذا الطريق وما يمكن ان يصادفه في اثناء هذا الطريق .

لا بد لنا ان نفكر في ان نحصل اكبر درجة ممكنة من الوضوح في هذا الطريق هذا بيننا وبين انفسنا .

واما العبرة التي نأخذها بالنسبة اليها مع الآخرين نحن ايضا يجب ان نفكر في اننا سوف لن نطمع في هداية الآخرين عن طريق اعطاء المفاهيم فقط عن طريق اعطاء النظريات المجردة فقط وتصنيف الكتب العميقة كل هذا لا يكفي القاء المحاضرات النظرية لا يكفي .

لا بد لنا ان نبني تأثيرنا في الآخرين ايضا على مستوى الحس يجب ان نجعل الآخرين يحسون منا بما يفعلون به انفعالا طيبا صاهرا مثاليا فان الآخرين مثلنا ، الآخرون هم بشر والبشر يفعلون بالحس أكثر مما يفعلون

بالعقل فلا بد اذن ان نعتمد على هذا الرصيد أكثر مما نعتمد على ذلك الرصيد .
 كتاب مئة كتاب نظري لايساوي ان تعيش الحياة التي تمثل خط الانبياء
 حينما تعيش الحياة التي تمثل خط الانبياء بوجودك بوضعك باحلاقتك بايمانك
 بالنار والجنة ايمانك بالنار والجنة حينما ينزل الى مستوى الخس الى مستوى
 الرقابة الشديدة الى مستوى العصمة حينما ينزل الى هذا المستوى يصبح امرا
 محسوسا يصبح هذا الايمان امرا حسيا حينئذ سوف يكهرب الآخرين ولا نطمع
 بالتأثير عليهم على مستوى النظريات فحسب فان هذا وحده لا يكفي وان كان
 ضروريا ايضا ولكن يجب ان نضيف الى التأثير على مستوى النظريات تطهير
 انفسنا وتكميل ارواحنا وتقريب سلوكنا من سلوك الانبياء (ص) وأوصياء
 هؤلاء الانبياء لنستطيع ان نجسد تلك القيم والمثل بوجودنا امام حس
 الآخرين قبل ان نعطيها بعقول الآخرين او توأما مع اعطائها لعقول
 الآخرين . . .

اللهم وفقنا للسير في خط اشرف انبيائك والالتزام بتعاليمه غفر الله لنا
 ولكم جميعا .

دور الائمة عليهم السلام بعد وفاة الرسول (ص)

الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .

حينما توفي رسول الله (ص) حلف امة ومجتمعاً ودولة .

واقصد بالامة المجموعة من المسلمين الذين كانوا يؤمنون برسالته ويعتقدون بنبوته واقصد بالمجتمع تلك المجموعة من الناس التي كانت تدرس حياتها على اساس تلك الرسالة وتنشئ علاقاتها على اساس التنظيم المقرر لهذه الرسالة واقصد بالدولة القيادة التي كانت تنولى، ترعّم التحربة في ذلك المجتمع، والاشتغال على تطبيق الاسلام وحمايته مما يهدده من أخطار وانحراف .

الانحراف الذي حصل يوم السقيفة، كان أول ما كان في كيان الدولة، لأن القيادة كانت قد اتخذت طريقاً غير طريقها الطبيعي، وفلنا بأن هذا الانحراف الذي حصل يوم السقيفة، في رعاية التجربة أي الدولة، كان من الطبيعي في منطق الاحداث ان ينمو ويتسع، حتى يحيط بالتجربة نفسها، فتتأثر الرعاية التي تشرف على تطبيق الاسلام .

هذه الرعاية باعتبار انحرافها، وعدم كونها قادرة على تحمل المسؤولية، تنهار في حياتها العسكرية والسياسية، وحينئذ تنهار الدولة، حينئذ تنهار رعاية التجربة بنهار نبعاً لذلك المجتمع الاسلامي، لانه ينقوم بالعلاقات التي تستأ

على أساس الاسلام، فاذا لم تبق زعامة التجربة لترعى هذه العلاقات وتحمي وتفنن قوانين لهذه العلاقات، فلا محالة ستتفتت هذه العلاقات، وتبدل بعلاقات أخرى قائمة على أساس آخر غير الاسلام، وهذا معناه زوال المجتمع الاسلامي .

تبقى الامة بعد هذا وهي أبداً العناصر الثلاثة تصدعاً وزوالاً، بعد ان زالت الدولة الشرعية الصحيحة، وزال المجتمع الاسلامي الصحيح، تبقى الامة، الا ان هذه الامة ايضاً من المحتوم عليها ان تتفتت، وان تنهار، وان تنصهر بيوقة الغزو الكافر، الذي اطاح بدولتها ومجتمعها. لأن الامة التي عاشت الاسلام زمناً قصيراً، لم تستطع ان تستوعب من الاسلام ما يخصها، ما يحدد ابعادها ما يقويها، ما يعطيها اصالتها وشخصيتها وروحها العامة وقدرتها على الاجتماع على مقاومة التميع والنسيب والانصهار في البوتقات الأخرى .

هذه الامة بحكم ان الانحراف قصر عمر التجربة، وبحكم ان الانحراف زور معالم الاسلام، بحكم هذين السببين الكمي والكيفي، الامة غير مستوعبة، الامة تنحصر بالطاقات التي تمنعها وتحفظها عن الانهيار امام الكافرين وامام ثقافات الكافرين، فتتنازل بالتدريج، عن عقيدتها عن آدابها، عن اهدافها وعن أحكامها، ويخرج الناس من دين الله افواجا، وهذا ما أشارت اليه رواية عن احد الأئمة (ع) يقول فيها بأن اول ما يتعطل من الاسلام هو الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى، وآخر ما يتعطل من الاسلام هو الصلاة، هذا هو تعبير بسيط عما قلناه من ان اول ما يتعطل هو الحكم بما انزل الله اي ان الزعامة والقيادة للدولة تنحرف، وبأنحرافها سوف يتعطل الحكم بما انزل الله . وهذا الخط ينتهي حتماً الى ان تتعطل الصلاة، يعني الى تميع الامة، تعطل الصلاة هو مرحلة ان الامة تتعطل، ان الامة تتنازل عن عقيدتها، ان الامة تضيع عليها رسالتها وآدابها وتعاليمها.

الحكم بغير ما انزل الله، معناه ان التجربة تنحرف، ان المجتمع يتميخ ...

في مقابل هذا المنطق وقف الائمة (ع) على خطين كما قلنا:

الخط الأول . هو خط محاولة تسلم زمام التجربة، زمام الدولة، عموماً
الانحراف، ارجاع القيادة الى موضعها الطبيعي لأجل ان تكتمل العناصر
الثلاثة : الامة والمنجتم والدولة.

الخط الثاني : الذي عمل عليه الائمة (ع)، هو خط تحصيل الامة ضد
الانهيار، بعد سقوط التجربة واعطائها من المقومات، القدر الكافي، لكي
تبغى وتقف على قدميها، وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة، بقدم راسخة
وبروح معاهدة، وبإيمان ثابت.

والآن، نريد ان نبين هذين الخطين في حياة امير المؤمنين (ع)، مع
استئلال العبر في المشي على هذين الخطين.

على الخط الأول خط محاولة تصحيح الانحراف وارجاع الوضع
الاجتماعي والدولي في الامة الاسلامية الى خطه الطبيعي، في هذا الخط،
عمل (ع) حتى قيل عن علي (ع) انه أشد الناس رغبة في الحكم والولاية،
اتهمه معاوية بن ابي سفيان، نانه طالب جاء، وانه طالب سلطان. اتهمه
بالحق على ابي بكر وعمر، اتهمه بكل ما يمكن ان يتهم الشخص المطالب
بالجاه وبالسلطان وبالزعامة .

امير المؤمنين (ع) عمل على هذا الخط خط تسلم زمام الحكم، وتفتيت
هذا الانحراف، وكسب الزعامة زعامة التجربة الاسلامية الى شخصه
الكريم، بدأ هذا العمل عقيب وفاة رسول الله (ص) مباشرة كما قلنا
بالامس، حيث حاول الجهاد تبثنة وتوعية فكرية عامة في صفوف المؤمنين
واشعارهم بان الوضع وضع منحرف.

الا ان هذه التبثنة لم تنجح لاسباب ترتبط بشخص علي (ع) استعرضنا
بعضها بالامس، ولاسباب أخرى ترتبط بانخفاض وعي المسلمين انفسهم.
لان المسلمين وقتئذ لم يدركوا ان يوم السقيفة كان هو اليوم الذي سوف يفتح
منه كل ما افتتح من بلاء على الخط الطويل لرسالة الاسلام، لم يدركوا هذا،
ورأوا ان وجوها ظاهرة الصلاح قد تصدّت لزعامة المسلمين ولقيادتهم في هذا
المجال، ومن الممكن خلال هذه القيادة، ان ينمو الاسلام وان تنمو الامة.

لم يكن يفهم من علي (ع) الا ان له حقاً شخصياً يطالب به، وهو مفصر في مطالبته، الا ان المسألة لم تقف عند هذا الحد، فصاقت القصة على أمير المؤمنين (ع) من هذه الناحية، ومن اننا نجد في مراحل متأخرة من حياة أمير المؤمنين (ع) المظاهر الاخرى لعمله على هذا الخط، لمحاولة نسلمه او سعيه في سبيل تسلم زعامة التجربة الاسلامية وتفادي الانحراف الذي وقع، الا ان الشيء الذي هو في غابة الوضوح، من حياة أمير المؤمنين (ع) انه (ع) في عمله في سبيل نزع التجربة، وفي سبيل محاربة الانحراف القائم ومواجهته بالقول الحق وبالعمل الحق، وبسرعة حقه في هذا المجال، كان يواجه مشكلة كبيرة جداً، وقد استطاع ان ينتصر على هذه المشكلة انتصاراً كبيراً جداً ايضاً.

هذه المشكلة التي كان يواجهها هي مشكلة الوجه الظاهري لهذا العمل والوجه الواقعي لهذا العمل.

قد يتبادر الى ذهن الاساس الاعيادي لأول مرة إن العمل في سبيل معارضة زعامة العصر، والعمل في سبيل كسب هذه الزعامة، انه عمل في اطار فكري، انه عمل يعبر عن شعور هذا العامل بوجوده، وفي مصالحه، وفي مكاسبه، وبأبعاد شخصيته، هذا هو التفسير النلقائي الذي يتبادر الى الازهان، من عمل يتمثل فيه الاصرار على معارضيته في زعامة العصر على كسب هذه الزعامة، وقد حاول معاوية كما اشرنا ان يستغل هذه البداة التقليدية في مثل هذا الموقف من أمير المؤمنين (ع).

الا ان الوجه الواقعي لهذا العمل من قبل الامام (ع) لم يكن هذا، الوجه الواقعي هو ان علياً كان يمثل الرسالة وكان هو الامين الاول من قبل رسول الله (ص) على التجربة على استقامتها وصلابتها، وعدم تميعها على الخط الطويل، الذي سوف يعيشه الاسلام والمسلمون بعد النبي (ص). فالعمل كان بروح الرسالة ولم يكن بروحه هو، كان عملاً بروح تلك الاهداف الكبيرة، ولم يكن عملاً بروح المصلحة الشخصية، لم يكن يريد ان يبني زعامة لنفسه، وانما كان يريد ان يبني زعامة الاسلام وقيادة الاسلام في المجتمع الاسلامي، وبالتالي في مجموع البشرية على وجه الارض.

هذان وجهان مختلفان، قد يتعارضان في العامل نفسه، وقد يتعارضان في نفس الأشخاص الآخرين، الذين يريدون ان يسروا عمل هذا العامل.

هذا العامل قد يترأى له في لحظة انه يريد ان يبني زعامة الاسلام لا زعامة نفسه، الا انه خلال العمل، اذا لم يكن مزودا بوحي كامل. اذا لم يكن مزودا بارادة قوية، اذا لم يكن قد استحضر في كل لحظاته وآفاته حياته، انه يعيش هذه الرسالة ولا يعيش نفسه، اذا لم يكن هكذا، فسوف يحصل في نفسه ولو لا شعوريا انفصام بين الوجه الظاهري للعمل وبين الوجه الحقيقي للعمل، ويمثل هذا الانفصام سوف تضع امامه كل الاهداف او جزء كبير من تلك الاهداف سوف ينسى انه لا يعمل لنفسه بل هو يعمل لتلك الرسالة سوف ينسى انه ملك غيره وانه ليس ملكا لنفسه . كل شخص يعمل هذه الاهداف الكبيرة ، يواجه خطر الضياع في نفسه ، وخطر ان تنتصر انانيته على هذه الاهداف الكبيرة ، فيسقط في الثاء الخط، يسقط في وسط الطريق ، وهذا ما كان علي (ع) معه على طرفي نقيض. علي (ع) كان يصّر دائما على ان يكون زعيما ، يصّر دائما على ان يكون هو الاحق بالزعامة ، علي الذي يتألم ، الذي يتحسر انه لم يصبح زعيما بعد محمد (ص) الذي يقول : لقد تقصصها ابن ابي قحافة وهو يعلم ان محلي منها محل الفطرب من الرحي ، في غمرة هذا الألم ، في غمرة هذه الحساسية ، يجب ان لا ننسى ان هذا الألم ليس لنفسه ، ان هذه الحساسية لبست لنفسه ، ان كل هذا العمل وكل هذا الجهد، ليس لاجل نفسه بل من اجل الاسلام . وكذلك كان يري اصحابه على انهم اصحاب تلك الاهداف الكبيرة، لا اصحاب زعامته وشخصه ، وقد انتصر علي عليه السلام انتصارا عظيما في كلتا الناحيتين .

انتصر على علي نفسه، وانتصر في اعطاء عمله اطاره الرسالي وطابعه العقائدي انتصارا كبيرا.

علي ربي اصحابه على اهم اصحاب الاهداف لا اصحاب نفسه . كان يدعو الى ان الانسان يجب ان يكون صاحب الحق، قبل ان يكون صاحب شخص يعينه علي هو الذي قال: «اعرف الحق تعرف امله» كان يري اصحابه، يري عمّارا وأبا ذرّ والمقداد على انكم اعرفوا الحق... ثم احكموا

على علي في اطار الحق. وهذا غاية ما يمكن ان يقدمه الزعيم من اخلاص في سبيل اهدافه. ان يؤكد دائما لأصحابه واعوانه - وهذا مما يجب على كل المخلصين - ان المقياس هو الحق وليس هو الشخص. ان المقياس هو الاهداف وليس هو الفرد.

هل يوجد هناك شخص اعظم من علي بن ابي طالب. لا يوجد هناك شخص اعظم من علي الا استاذة، لكن مع هذا جعل المقياس هو الحق لا نفسه.

لما جاءه ذلك الشخص وسأله عن الحق في حرب الجمل هل هو مع هذا الجيش او مع ذلك الجيش، كان يعيش في حالة تردد بين عائشة وعلي، يريد ان يوازن بين عائشة وعلي، أيها أفضل حتى يحكم بأنه هو مع الحق أو عائشة. جهودها للأسلام أفضل أو جهود علي أفضل، قال له: اعرف الحق تعرف اهله.

علي كان دائما مصرّاً على ان يعطي العمل الشخصي طابعه الرسالي، لا طابع المكاسب الشخصية بالنسبة اليه، وهذا هو الذي يفسر لنا كيف ان علياً (ع)، بعد ان فشل في تعبئته الفكرية عقيب وفاة رسول الله (ص)، لم يعارض ابا بكر وعمر معارضة واضحة سافرة طيلة حياة ابي بكر وعمر، وذلك ان اول موقف اعتزل فيه علي المعارضة بعد تلك التعبئة الفكرية واعطائها شكلاً واضحاً صريحاً كان عقيب وفاة عمر، يوم الشورى حينما خالف ابا بكر وعمر، هذا عندما حاول عبد الرحمن بن عوف حينما اقترح عليه المبايعة ان يبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين، قال عليه السلام: بل على كتاب الله وسنة نبيه واجتهادي. هنا فقط اعلن عن معارضة عمر، في حياة ابي بكر وعمر بعد تلك التعبئة، لم يد موقفاً ايجابياً واضحاً في معارضتهما، والوجه في هذا، هو ان علياً (ع) كان يريد ان تكون المعارضة في اطارها الرسالي، وان يتعكس هذا الاطار على المسلمين، ان يفهموا ان المعارضة ليست لنفسه، وانما هي للرسالة، وحيث ان ابا بكر وعمر كانا قد بدأ الانحراف، ولكن الانحراف لم يكن قد تعمق بعد والمسلمون القصيرو لل نظر، الذين قدموا ابا بكر على علي (ع) ثم قدموا عمر على علي (ع)، هؤلاء

المسلمون القصيرو النظر لم يكونوا يستطيعون ان يعمقوا النظر الى هذه الجذور، التي نشأت في أيام ابي بكر وعمر فكان معنى مواصلة المعارضة بشكل جديد ان يفسر من أكثر المسلمين، بأنه عمل شخصي، وانها منافسة شخصية مع ابي بكر وعمر وان بدأت بهم بذور الانحراف في عهدهما الا انه حتى هذه البذور كانت الاغلب مصبوغة بالصيغة الايمانية، كانا يربطانها بالحرارة الايمانية الموجودة عند الامة، وحيث انها حرارة ايمانية بلا وعي، ولهذا لم تكن الامة تميز هذا الانحراف.

عمر ميز بين الطبقات، الا انه حينما ميز بين الطبقات، حينما اثرى قبيلة بعينها دون غيرها من القبائل. ؟ اتعرفون اي قبيلة هي التي اثراها، هي قبيلة النبي (ص)، عمر أغنى قبيلة السبي محمد (ص) اغنى عم محمد (ص) اعطى زوجات النبي عشرة الاف، كان يعطي للعباس اثني عشر الفاً، كان يقسم الاموال الضخمة على هذه الاسرة، هذا الانحراف لا يختلف في جوهره عن انحراف عثمان بعد ذلك، عثمان حينما ميز، الا ان عمر فقط ربط هذا الانحراف بالحرارة الايمانية عند الامة، لان الحرارة الايمانية عند الامة كانت تقبل مثل هذا الانحراف. هؤلاء اهل بيت النبي (ص) ، هذا عم النبي (ص)، هذه زوجة النبي (ص)، اذن هؤلاء يمكن ان يعطوا يمكن ان يثروا على حساب النبي (ص) ، لكن عثمان حينما جاء لم يرد على هذا الانحراف شيئاً ، الا انه لم يرتبط بالحرارة الايمانية ، بل عشيرة النبي (ص) بعشيرته هو، وهذا ايضا انحراف مستمر لذلك الانحراف، الا انه انحراف مكشوف. ذاك انحراف مقنع ، ذاك انحراف مرتبط بالحرارة الايمانية عند الامة ، وهذا انحراف يتحدى مصالح الامة ، والمصالح الشخصية للأمة ، ولهذا استطاعت الامة ان تلتفت الى انحراف عثمان بينما لم تلتفت بوضوح الى انحراف ابي بكر وعمر، وبهذا بدأ علي بن أبي طالب (ع) معارضته لأبي بكر وعمر في الحكم بشكل واضح ، بعد ان مات ابو بكر وعمر، لم يكن من الملقول تفسير هذه المعارضة على انها معارضة شخصية بسبب طمع في سلطان ، بدأ هذه المعارضة واعطى رأيه بأبي بكر وعمر .

علي بن ابي طالب (ع) بعد ان تم الامر لعثمان، بعد ان بويع عثمان يوم

الشوري، قال: اني سوف اسكت ما سلمت مصالح المسلمين وامور المسلمين، وما دام الغن علي وحدي، وما دمت انا المظلوم وحدي، وما دام حتي هو الضائع وحدي. انا سوف اسكت سوف أبايح سوف اطيع عثمان، هذا هو الشعار الذي اعطاه بصراحة مع ابي بكر وعمر وعثمان، وبهذا الشعار اصبح في عمله رساليا، وانعكست هذه الرسالة على عهد امير المؤمنين، وبقي (ع) ملتزما بما تعهد به من السكوت الى ان بدأ الانحراف في حياة عثمان بشكل مفضح، حيث لم يرتبط بلون من اللون الحرة الائمة التي ارتبط بها الانحراف في ايام الخليفة الاول وفي ايام الخليفة الثاني، بل اسفر الانحراف، ولهذا اسفر علي (ع) عن المعارضة وواجه عثمان بما سوف نتحدث عنه بعد ذلك.

فعل (ع) في محاولته لتسلم زمام التجربة وزعامة القضية الاسلامية كان يريد ان يوفق بين هذا الوجه الظاهري للعمل، وبين الوجه الواقعي للعمل، واستطاع ان يوفق بينهما توفيقا كاملا، استطاع هذا في توقيت العمل، واستطاع هذا في تربيته لأصحابه، على انهم اصحاب الاهداف لا اصحاب الاشخاص، واستطاع في كل هذه الشعارات التي طرحها، ان يثبت انه بالرغم من كونه في قمة الرغبة لأن يصبح حاكما، لم يكن مستعدا ابدا لأن يصبح حاكما مع اختيار اي شرط من الشروط المطلوبة التي تنال من تلك الرسالة.

ألم نعرض عليه الحاكمية والرسالة بعد موت عمر بشرط ان يسير سيرته؟
فرفض الحاكمية برفض هذا الشرط.

علي بن ابي طالب (ع) بالرغم من انه كان في اشد ما يكون سعيا وراء الحكم، جاءه المسلمون بعد ان قتل عثمان، عرضوا عليه ان يكون حاكما، قال لهم بايعوا غيري وأنا أكون كأحدكم، بل اكون أطوعكم لهذا الحكم، الذي تبايعونه، ما سلمت أمور المسلمين في عدله وعمله، يقول ذلك، لأن الحق الذي تواجهه الامة الاسلامية كبير جدا، تتحدى بذرة الانحراف، الذي عاشه المسلمون بعد النبي (ص) الى ان قتل عثمان، هذا الانحراف الذي تعمق، الذي ارتفع، هذا الانحراف الذي طغى والذي استكبر، الذي خلق تناقضات في الامة الاسلامية، هذا اعبه كبير جدا.

ماذا يريد ان يقول، يريد ان يقول: لأنني انا لا اقبل شيئا الا على ان تصفوا الانحراف، انا لا اقبل الحكم الذي لا يصفى هذا الانحراف لا الحكم الذي يصفيه هذه الاحجامات، عن قبول الحكم في مثل هذه اللحظات كانت تؤكد الطابع الرسالي، بحرقته بلوعته، لأنه لرغبته ان يكون حاكما، استطاع ان ينتصر على نفسه، ويعيش دائما لأهدافه، واستطاع ان يربي اصحابه ايضا على هذا المنوال.

هذا هو الخط الاول وهو خط محاولة تسلمه لزاما التجربة الاسلامية.

وأما على الخط الثاني :

وهو خط تحصين الامة لقد كانت الامة تواجه خطرا، وحاصل هذا الخطر هو ان العامل الكمي والعامل الكيفي، سوف يجعلان هذه الامة لا تعيش الاسلام، الا زمنا قصيرا.

بحكم العامل الكمي الذي سوف يسرع، في افناء التجربة وسوف لن تعيش الا مشوهة بحكم العامل الكيفي، الذي يتحكم في هذه التجربة، ولذا بدأ الامام بتحصيل الامة، وبالتغلب على العاملين: العامل الكمي والعامل الكيفي.

اما التغلب على العامل الكمي فكان في محاولة تحطيم التجربة المنحرفة وتحجيمها وافساح المجال للتجربة الاسلامية لتثبت جذورها وذلك بأسلوبين:

الاسلوب الاول : هو التدخل الايجابي الموجه في حياة هذه التجربة لمحاظ قيادتها.

القادة والزعماء الذين كانوا يتولون هذه التجربة، كانوا يواجهون قضايا كثيرة لا يحسنون مواجهتها، كان يواجههم مشاكل كثيرة لا يحسنون حلها، ولو حاولوا لوقعوا في أشد الاضرار والاعطال، لوقعوا المسلمين في أشد التناقضات، ولأصبحت النتيجة مخنومة اكثر، ولأصبحت التجربة أقرب الى الموت، وأقرب الى العناء واسرع الى الهلاك، هنا كان يتدخل الامام (ع) وهذا خط عام سار الائمة (ع) كلهم عليه كما قلنا كما سوف نقول، فكان الامام (ع) يتدخل تدخلا ايجابيا، موجه في سبيل ان ينقذ التجربة من المزيد

من الضياع ومن المزيد من الانحراف، ومن المزيد من السير في الضلال.
كلنا نعلم، بأن المشاكل العقائدية التي كانت تواجهه (ع) والزعامة السياسية بعد النبي (ص). هذه المشاكل العقائدية التي كان يثيرها، وتثيرها القضايا الأخرى التي بدأت تندرج في الأمة الإسلامية والأديان الأخرى التي بدأت تعاشر المسلمين، هذه المشاكل العقائدية لم تكن الزعامات السياسية وقتئذ على مستوى حلها كان الإمام (ع) يعين تلك الزعامات في التغلب على تلك المشاكل العقائدية.

كلنا نعلم بأن الدولة الإسلامية واجهت في عهد عمر خطراً من أعظم الاخطار، خطر إقامة اقطاع لا نظير له في المجتمع الإسلامي، كان من المفروض أن يسرع في دمار الأمة الإسلامية، وذلك حينما وقع البحث بين المسلمين بعد فتح العراق، في أنه هل توزع أراضي العراق على المجاهدين المقاتلين، أو أنها تبقى ملكاً عاماً للمسلمين، وكان هناك اتجاه كبير بينهم إلى أن توزع الأراضي على المجاهدين الذين ذهبوا إلى العراق وفتحوا العراق، وكان معنى هذا أن يعطى جميع العالم الإسلامي، أي يعطى العراق، وسوريا وإيران ومصر وجميع العالم الإسلامي الذي أسلم بالفتح، سوف يورع بين أربعة أو خمسة آلاف أو ستة آلاف من هؤلاء المسلمين المجاهدين، سوف تستقطع أراضي العالم الإسلامي هؤلاء، وبالتالي يتشكل اقطاع لا نظير له في التاريخ.

هذا الخطر الذي كان يهدد الدولة الإسلامية، وبقي عمر لاجل ذلك اباماً متحيراً لأنه لا يعرف ماذا يصنع، لا يعرف ما هو الأصلح، وكيف يمكن أن يعالج هذه المشكلة.

علي بن أبي طالب (ع) هو الذي تدخل كما تعلمون وحسم الخلاف، وبيّن وجهة النظر الإسلامية في الموضوع، وأخذ عمر بنظرة الإمام أمير المؤمنين (ع) وانقد بذلك الإسلام من الدمار الكبير.

وكذلك له تدخلات كبيرة وكثيرة. التغير العام الذي اقترح على عمر والذي كان يهدد العاصمة في غزو سافر، كان من الممكن أن يفضي على الدولة الإسلامية. هذا الاقتراح طرح على عمر، كاد عمر أن يأخذ به، جاء

علي (ع) الى المسجد مسرعا على ما اذكر في بعض الروايات تقول : جاء مسرعا الى عمر، قال له: لا تنفر نفيرا عاما، كان عمر يريد ان يخرج مع تمام المسلمين الموجودين آنذاك في المدينة، وعندما تفرغ عاصمة السلام مما يحميها من غزو المشركين والكافرين، منعه من النفر العام .

وهكذا كان علي (ع) يتدخل تدخلا ايجابيا موحها في سبيل ان يقاوم المزيد من الانحراف، والمزيد من الضياع، كي يطبل عمر التجربة الاسلامية ويقاوم عامل الكم الذي ذكرناه .

هذا احد اسلوبي مقاومة العامل الكمي .

الاسلوب الثاني : لمقاومة العامل الكمي كان هو المعارضة.

يعني كان تهديد الحكام ومنعهم من المزيد من الانحراف، لا عن سبيل التوجيه ، وانما عن سبيل المعارضة والتهديد.

في الاول كنا نفرض ان الحاكم فارغ دينيا، وكان يحتاج الى توجيه، والامام (ع) كان يأتي ويوجه، اما الاسلوب الثاني، فيكون الحاكم فيه منحرفا ولا يقبل التوجيه، اذن فيحتاج الى معارضة، يحتاج الى حملة ضد الحاكم هذا، لاجل ايقافه عند حده، ولاجل منعه من المزيد من الانحراف.

وكانت هذه هي السياسة العامة للائمة (ع).

ألسنا نعلم بأن عمر صعد على المنبر وقال: ماذا كنتم تعملون لو انا صرفناكم عما تعلمون الى ما تنكرون.
كان يريد ان يقدر الموقف.

وماذا سيكون لو انا صرفناكم مما تعلمون الى ما تنكرون .

لو انحرفنا شيئا قليلا عن خط الرسالة ماذا سيكون الموقف.
لم يقم له الا علي (ع) قال له: لو فعلت ذلك لعدلتك بسيوفا.

كان هذا هو الشعار العام للامام (ع) بالرغم من انه لم يتنزل في عملية تعديل عمر بالسيف خلال حكم عمر، لظروف ذكرناها، الا انه قاد المعارضة

لعثمان، واستقطب آمال المسلمين ومشاعر المسلمين، وانغهايات المسلمين،
نحو حكم صحيح، ولهذا كان هو المرشح الاساسي بعد ان فشل عثمان،
 واجتمع عليه المسلمون.

الامام علي (ع) كان يتصدى للمعارضة لاجل ان يوقف الانحراف،
هذان اسلوبان كانا هما الاسلوبان المتبعان لمواجهة العامل الجديد.

ثم هذه المعارضة نفسها كانت تعبر من ناحية اخرى عن الخط الثاني،
وهو المحافظة على الامة الاسلامية من الانهيار بعد سقوط التجربة حيث ان
المسلمين لم يعيشوا التجربة الصحيحة للاسلام، او بعدوا عنها، والتوجيه
وحده لا يكفي، لان هذا العمل لا يكفي لان يكسب مناعة. الماعة الحقيقية
والحرارة الحقيقية للبقاء والصمود كأمة، اذن كان لا بد من ان يجدد الموقف.
من ان يجدد الوجه الحقيقي للاسلام، في سبيل الحفاظ على الاسلام، وهذا
الوجه الحقيقي للاسلام قدمه علي بن ابي طالب (ع) من خلال معارضته
للزعامات المنحرفة أولاً، ومن خلال حكم الامام بعد ان مارس الحكم
بنفسه.

من خلال هذين العمليتين، ومن خلال العمل السياسي المتمثل في
المعارضة، والعمل السياسي المتمثل في رئاسة الدولة بصورة مباشرة، قدم
الوجه الحقيقي للاسلام، الاطروحة الصحيحة للحياة الاسلامية الاطروحة
الخالية من كل تلك الالوان من الانحراف.

طبعاً هذا لا يحتاج الى حديث، ولا يحتاج الى غشيل لانه واضح لديكم.

امير المؤمنين حينما تولى الحكم، لم يكن يستهدف من نولي الحكم تحصيل
التجربة او الدولة، بقدر ما كان يستهدف تقديم المثل الاعلى للاسلام، لانه
كان يعرف ان التناقضات، في الامة الاسلامية، بلغت الى درجة لا يمكن معها
ان ينتج عمل اصلاحي ازاء هذا الانحراف مع علمه ان المستقبل معاوية،
وان معاوية هو الذي يمثل القوى الكبيرة الضخمة في الامة الاسلامية.

كان يعرف ان الصور الضخمة الكبيرة التي خلقها عمر وخلفها عثمان
والتي خلفها الانحراف هذه القوى، كلها الى جانب معاوية، وهو ليس الى

جانبه ما يعادل هذه القوى، لكن مع هذا قبل الحكم، ومع هذا بدأ تصفية وتعرية الحكم والانحراف الذي كان قبله، ومع هذا مارس الحكم وضحي في سبيل هذا الحكم بعشرات الآلاف من المسلمين، في سبيل ان يقدم الاطروحة الصحيحة الصريحة للإسلام وللحياة الإسلامية.

وقد قلت بالأمس، وأؤكد اليوم مرة أخرى بأن علي بن أبي طالب (ع) في معارضته، وعلي بن أبي طالب في حكمه لم يكن يؤثر على انحراف الشيعة فقط، بل كان يؤثر على مجموع الأمة الإسلامية، علي بن أبي طالب روى المسلمين جميعا شيعة وسنة، حصن المسلمين جميعا شيعة وسنة، علي بن أبي طالب أصبح أطروحة ومثلا أعلى للإسلام الحقيقي، من الذي كان يحارب مع علي بن أبي طالب؟ هؤلاء المسلمون الذين كانوا يحاربون في سبيل هذه الأطروحة العالية في سبيل هذا المثل الأعلى، أكانوا كلهم شيعة بالمعنى الخاص؟ لا، لم يكونوا كلهم شيعة. هذه الجماهير التي انتفضت بعد علي بن أبي طالب على مر التاريخ، بزعامات أهل البيت بزعامات العلويين الثائرين من أهل البيت، الذين كانوا يرفعون راية علي بن أبي طالب للحكم، هؤلاء كلهم شيعة؟

كان أكثرهم لا يؤمن بعلي بن أبي طالب إيماننا نحن الشيعة، ولكنهم كانوا ينظرون إلى علي أنه المثل الأعلى، أنه الرجل الصحيح الحقيقي للإسلام، حينما أعلن والسي عبد الله بن الزبير سياسة عبد الله بن الزبير، وقال بأننا سوف نحكم بما كان يحكم به عمر وعثمان، وقامت جماهير المسلمين تقول لا بل بما كان يحكم به علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب كان يمثل اتجاهها في مجموع الأمة الإسلامية.

الخلافة العباسية كيف قامت؟ كيف نشأت؟ قامت على أساس دعوة كانت تنبئ زعامة الصادق من آل محمد (ص). الحركة السلمية التي على أساسها نشأت الخلافة العباسية كانت تأخذ البيعة للصلح، للإمام الصادق من آل محمد (ص)، يعني هذه الحركة استغلت عظمة الإسلام، عظمة هذا الاتجاه، وجميع المسلمون حول هذا الاتجاه، ولم يكن هؤلاء مسلمون شيعة، أكثر هؤلاء لم يكونوا شيعة، لكن كانوا يعرفون أن الاتجاه الصالح، الاتجاه

الحقيقي، الاتجاه الصلب العنيف كان يمثل علي بن ابي طالب (ع)، والواعون من اصحاب علي (ع) والواعون من ابتاء علي (ع). ولهذا كثير من ابتاء العامة، ومن أئمة العامة، من اكابر اصحاب الامام الصادق (ع)، كانوا اناسا عامين يعني كانوا اناسا سنة، ولم يكونوا شيعة.

دائما كان الأئمة (ع) يفكرون، في ان يقدموا الاسلام لمجموع الامة الاسلامية، ان يكونوا منارا، ان يكونوا اطروحة، ان يكونوا مثالا اعلى.

كانوا يعملون على خطين، خط بناء المسلمين الصالحين، وخط ضرب مثل اعلى هؤلاء المسلمين، بقطع النظر عن كونهم شيعة او سنة.

هناك علماء من اكابر علماء السنة، افتوا بوجوب الجهاد، وبوجوب القتال بين يدي ثوار آل محمد (ص)، وأبو حنيفة قبل ان ينحرف، قبل ان يرشييه السلطان ويصبح من فقهاء عمال السلطان، أبو حنيفة نفسه الذي كان من نواب السنة، ومن زعماء السنة، هو نفسه خرج مقاتلا ومجاهدا مع راية من رايات آل محمد وآل علي (ع)، وافق بوجوب الجهاد مع راية من رايات علي (ع)، مع راية تحمل شعار علي بن ابي طالب، قبل ان يتعامل ابو حنيفة مع السلاطين.

اذن فاتجاه علي بن ابي طالب، لم يكن اتجاها منفردا، اتجاها محدودا، كان اتجاها واسعا على مستوى الامة الاسلامية كلها، لاجل ان يعرف الامة الاسلامية وان يحصن الامة الاسلامية بالاسلام، وبأهداف الاسلام، وكيف يمكن للانسان ان يعيش الحياة الاسلامية في اطار المجتمع الاسلامي.

المهم من هذا الحديث، ان نأخذ العبرة وان نغتدي، حينما نرى ان علي بن ابي طالب (ع) على عظمته يربي اصحابه على انهم اصحاب اهدف، لا اصحاب نفسه. يجب ان لا افكر انا، ويجب ان لا تفكر انت، بأن تربى اصحابك على اهم اصحابك، وانما هم اصحاب الرسالة، اي واحد منكم ليس صاحبا للآخر، ولهذا يجب ان نجعل اهدف دائما مقياسا، نجعل الرسالة دائما مقياسا. احكموا علي بالمحظة التي انحرف فيها عن اهدف، لأن اهدف هو الاعز هو الاعلى، هو رب الكون، الذي يجب ان تشعروا بانه يملككم،

بأنه بيده مصيركم، بشء مسقبكم، انه هو الذي يمكن ان يعطيكم نتائج جهادكم.

هل انا اعطيكم نتائج جهادكم، أو أي انسان على وجه الارض يمكن ان يعطي الانسان نتائج جهاده، نتائج عمله، نتائج اقدامه على صرف شبابه، حياته، عمره، زهده على تحمله الأم الحياة، تحمله للجوع تحمله للظلم، تحمله للضيم، من الذي يعطي أجر كل هذا؟ هل الذي يعطي اجر هذا انا وانت، لا انا ولا انت يعطي اجر هذا، وانما الذي يعطي أجر هذا هو الهدف فقط. هذا هو الذي يعطي النتيجة والتقييم. هو الذي سوف يفتح امامنا ابواب الجنة، هو الذي سوف يغير اعمالنا، هو الذي سوف يصحح درجاتنا.

إذن لا تفكروا في ان اي واحد منكم، في ان اي واحد منا، مرتبط مع اي واحد منا، بل فكروا هكذا: ان اي واحد منا مرتبط كله مع اكبر من اي واحد منا، هذا الشيء الذي هو اكبر، هو الله سبحانه هو رضوان الله، هو حاية الاسلام، هو العمل في خط الائمة الاطهار(ع).
وغفر لنا ولكم.

بداية الانحراف وبعض المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين (ع)

إن المتسلم للقيادة الفعلية، المتسلم لزمam التجربة بعد النبي (ص) مباترة كان من المحتوم أن ينجح الى الانحراف، لأنه كان يعيش رواسب جاهلية، وبالتالي لم يكن يُمثل الدرجة الكاملة للإنصهار مع الرسالة، هذه الدرجة التي هي شرط أساسي لتزعم هذه التجربة، وهي التي يمكن أن تفسر موقف الشيعة من اشتراطهم العصمة لقيادة هذه التجربة.

الفكرة في هذا الحديث تقوم على هذا الاساس، على أساس أن قيادة التجربة، يجب أن تكون على مستوى العبء، وهذا في الواقع ليس من مختصات الشيعة، ليس من مختصات الشيعة الايمان، بأن الامام يجب ان يكون معصوماً، بل هذا ما تؤمن به كل الاتجاهات العقائدية في العالم على الاطلاق.

أي إتجاه عقائدي في العالم، يريد أن يبني الانسان من جديد في إطاره، ويريد ان ينشئ للانسانية معالم جديدة، فكرية وروحية واجتماعية، يشترط لأن ينجح، وأن ينجز وان يأخذ مجراه في خط التاريخ، يشترط أن يكون القائد الذي يمارس تطبيق هذا الاتجاه، معصوماً...

فالقائد في نظر الماركسية مثلاً بوصفها اتجاهاً عقائدياً، يريد ان يبني ويصنع الانسان، ويلوره في إطاره الخاص، يشترط فيه ان يكون معصوماً.

إلا أن مقاييس العصمة تختلف.

الاتجاه الماركسي يجب أن يكون القائد الذي يمارس تطبيقه معصوماً

بمقاييس ماركسية، والقائد الذي يمارس زعامة التجربة الاسلامية، يجب أن يكون معصوماً بمقاييس إسلامية، والعصمة في الحالتين بمفهوم واحد، هو عبارة عن الانفعال الكامل بالرسالة، والتجسيد الكامل لكل معطيات تلك الرسالة، في النطاقات الروحية والفكرية والعملية.

هذه هي العصمة.

والشيعة لم يشنوا بإشتراط العصمة في الامام، عن اي اتجاه عقائدي آخر، ولهذا نرى في الاتجاهات العقائدية الاخرى، كثيراً ما يتهم القائد الذي يمثل الاتجاه، بأنه ليس بمعصوماً، يوجه اليه نفس التهمة، التي نوجهها نحن المسلمون الواعون، أصحاب علي بن أبي طالب (ع) الى الخلفاء الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله (ص).

نفس هذه التهمة يوجهونها الى القادة الذين يعتقدون بأنهم لم ينصهروا بأطروحاتهم ولم يتفاعلوا باتجاهاتها تفاعلاً كاملاً.

بالأمس القريب جزء كبير من الماركسية في العالم إنشطر على قيادة الاتحاد السوفيتي، وإتهم القيادة التي كانت متمثلة في حكام روسيا، بأنهم أناس غير مهيبين لأن يكونوا قادة للتجربة الماركسية، يعني غير معصومين بحسب لغتنا.

إلا أن نفي العصمة عنهم بمقاييس ماركسية لا بمقاييسنا الخاصة، لا بمقاييس إسلامية.

فأصل الفكرة، تؤمن به كل الاتجاهات العقائدية، وإذا المقياس للعصمة يختلف باختلاف طبيعة هذه الاتجاهات العقائدية.

نعم، العصمة في الاسلام، ذات صيغة اوسع نطاقاً من العصمة في الاتجاهات العقائدية الاخرى، وهذه السعة في صيغة العصمة تنبع من طبيعة سعة الاسلام نفسها، لأن العصمة كما قلنا، هي التفاعل الكامل والانصهار الشامل والتجاوب مع الرسالة في كل أبعاد الاسلام، والرسالة الاسلامية، تختلف عن اي رسالة اخرى في العالم، لأن أي رسالة أخرى في العالم تعالج جانباً واحداً من الانسان، الماركسية التي تمتل أحدث رسالة عقائدية في العالم الحديث تعالج جانباً واحداً من وجود الانسان وتترك الانسان حينها يذهب الى

بيته، حينما يلذهب الانسان الى مخبئه، حينما يخجل الانسان بنفسه، تتسرك الانسان، ليس لها اي علاقة معه في هذه الميادين، وإنما تأخذ بيده في مجال الصراع السياسي والاقتصادي لأكثر.

فصيغة الرسالة بطبيعتها صيغة منكشمة محدودة، صيغة تعالج جانباً من الحياة الانسانية، فالعصمة العقائدية التي لا بد ان تتوفر في قائد ماركسي، مثلاً هي العصمة في حدود هذه المنطقة التي تعالجها الرسالة العقائدية الماركسية.

اما الرسالة الاسلامية التي هي رسالة الساء على وجه الأرض فهي تعالج الانسان من كل نواحيه، وتأخذه بيده الى كل مجالاته ولا تفارقه وهو على مخدعه في فراشه وهو في بيته بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه، بينه وبين أفراد عائلته، وهو في السوق، وهو في المدرسة، وهو في المجتمع، وهو في السياسة، وهو في الاقتصاد، وهو في أي مجال من مجالات حياته، ولهذا تكون الصيغة المحدودة من العصمة على أساس هذه الرسالة أوسع نطاقاً وأرحب أفقاً وأقوى شروطاً، وأقوى من ناحية مفعولها وامتدادها في كل أبعاد الحياة الانسانية.

فالعصمة الامام عبارة عن نزاهة في كل فكرة وكل عاطفة وكل شأن، والنزاهة في كل هذا عبارة عن انصهار كامل مع مفاهيم واحكام الرسالة الاسلامية، في كل مجالات هذه الافكار والعواطف والشؤون. هذا كان إستطراداً.

إذن فالعصمة التي هي شرط لمجموع الاتجاهات العقائدية، نحن ايضاً نؤمن بها كشرط في هذا الاتجاه.

وبطبيعة الحال فإننا عندما نقول، إن العصمة شرط في هذا الاتجاه، العصمة بحد ذاتها ايضاً ليست أمراً حتمياً غير قابل للزيادة والنقصان، والتشكيك، نفس العصمة اذا حولناها الى مفهوم الزاهة والتجاوب الكامل مع الرسالة فيكون أمراً مقولاً بالتشكيك في الشدة والضعف، ويوصف أن أئمة أهل البيت (ع) المرتبة الاسمي والاكمل من هذه المراتب المقولة بالتشكيك المختلفة شدة وضعفاً.

ومن هنا نأتي الى ما كان موضوع الحديث، موضوع الحديث ان هؤلاء

الذين تسلموا أمر التجربة بعد النبي (ص) لم يكونوا معصومين حتى يأذن مراتب العصمة حتى بالحد الأدنى من مراتب النزاهة والتفاعل مع الرسالة الاسلامية، كما أشرنا اليه بالأمس، وحينئذ حيث أن التجربة تجربة تمثل اتجاهاً عقائدياً، واتجاهاً رسالياً، ليس اتجاه أناس يمثلون وجهة نظر معينة في الكون والحياة والمجتمع، يمثلون رسالة لتغيير الحياة على وجه الأرض وتغير التاريخ، إذن هذه التجربة العقائدية الضخمة على هذا المستوى، بحاجة الى قيادة عقائدية معصومة تتوفر فيها فعالية عالية جداً من النزاهة والتجرد والموضوعية والانفعال بمعطيات هذه الرسالة فكيف اذا لم تكن هذه المواصفات موجودة في القيادة؟

قد يقال: إنها كانت موجودة في الامة ككل، والامة ككل، كانت تمارس المراقبة، وكانت تمارس التوجيه، وكانت تمارس المراقبة للحكم القائم حتى لا ينحرف، الامة ككل كانت معصومة، واذا كانت الامة ككل معصومة، إذن فالعصمة قد حصلنا عليها عن طريق الوجود الكلي للامة .

إلا أن هذه الفكرة غير صحيحة، نحن نؤمن بأن الامة في وجودها لم تكن معصومة ايضاً، كما ان الخلفاء الذين تولوا الحكم بعد رسول الله (ص)، لم يكن يتوفر لديهم الحد الأدنى من النزاهة المطلوبة لزعامة تجربة من هذا القبيل، الامة بوصفها الكلي وبوجودها المجموعي ايضاً لم تكن معصومة، طبعاً اذا إستثنينا من ذلك الزعامة المعصومة الموجودة في داخل هذه الامة المتمثلة في اتجاه أمير المؤمنين (ع)، هذا بالرغم من اننا نعترف ونفتخر، ونحتل إعترافاً بالآيمان بأن الامة الاسلامية التي أسسها وحرسها النبي (ص) ضربت أروع غودج للامة في تاريخ البشرية على الاطلاق، الامة الاسلامية التي أمكن للنبي (ص) بوقت قصير جداً، في مدة لا تبلغ ربع قرن، أن ينشئ أمة لها من الطاقة والارادة، لها من المؤهلات اللازمة القدر الكبير، الذي لا يمكن أبداً أن يتخيل الانسان الاعتيادي كيف أمكن إيجاده في ربع قرن أو أقل؟ هذه الامة التي قدمت من النصحيات في أيام النبي (ص) في سبيل رسالتها ما لم نقدم مثله أي أمة من أمم الأنبياء قبل النبي (ص)، هذا التسابق على الجنة، التسابق على الموت، الاشارة الذي كان موجوداً بين المسلمين، روح التآخي التي شاعت في المسلمين، المهاجرون والانصار، كيف

عاشوا كيف تفاعلوا، كيف انصهروا، إنظروا الى أهل بلد واحد ينزع اليهم أهل بلد آخر، فيأتون اليهم ليقتاسموهم خيرات بلدهم، ومعاشهم، واموالهم، وهؤلاء يستقبلونهم برحابة صدر، ينطلقون معهم يظفرون اليهم على انهم اخوة لهم، يعيشون مجتمعاً واحداً وكأنهم كانوا قد عاشوا مئات السنين، هذه الانفتاحات العظيمة في كل ميادين المجتمع التي حققها الأمة بقيادة الرسول (ص) هذه الانفتاحات، التي لا مثيل لها، بالرغم من كل هذا نقول ان الامة لم تكن معصومة .

إن هذه الانفتاحات كانت قائمة على أساس الطاقة الحرارية التي كانت تملكها الأمة من لقاء القائد الأعظم، ولم تكن قائمة على أساس درجة كبيرة من الوعي الحقيقي للرسالة العقائدية. نعم كان الرسول (ص) الأعظم، يمارس عملية توعية الأمة، وعملية الارتفاع بها الى مستوى أمة معصومة، هذه العملية التي كانت مضغوطة، والتي بدأ بها النبي (ص) لم ينجز شيئاً منها في الخط هذا، وإنما الشيء الذي أنجز في هذا الخط، خط عمل النبي (ص) على مستوى الأمة ككل، هو إعطاء هذه الامة طاقة حرارية في الإيمان بدرجة كبيرة جداً، مثل هذه الطاقة الحرارية التي تملكها الأمة يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، وفي كل لحظة من لحظات انتصارها أو انكسارها، كانت هي المصدر وهي السبب في كل الانفتاحات العظيمة، روح القائد هي التي تجذب وهي التي تمحصد، وهي التي تقود هؤلاء الى المثل العليا والقيم الضخمة الكبيرة التي حددها الرائد الأعظم (ص) بين أيديهم، إذن فهي طاقة حرارية وليست وعياً.

وقلنا أيضاً فيما سبق، إن الطاقة الحرارية والوعي قد يتفاعلان ويتفقان في كثير من الأحيان ولا يمكن أن نغفل في الحالات الاعتيادية بين أمة واعية، وبين أمة تملك طاقة حرارية كبيرة دون درجة كبيرة من الوعي، المظاهر تكون مشتركة في كثير من الأحيان، لكن في معطقات معينة من حياة هذه الأمة في لحظات حاسمة في حياة هذه الأمة، في مواقف حرجة من تاريخ هذه الأمة، يبين الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية، يبين الفرز بين الوعي والطاقة الحرارية في لحظات الانفعال الشديد، سواء كان انفعالاً موافقاً لعملية

الانتقال، أو انفعالاً معاكساً، لأن الوعي لا يتزعزع في لحظة الانفعال ويبقى صامداً ثابتاً، لا يلين ولا يتميع، ووعي الانسان، إيمان الانسان بأهدافه ومسؤولياته، فوق كل الانفعالات، فوق كل المشاكل، فوق كل الانتصارات. أي انتصار يحققه الانسان، لا يمكن أن يخلق انفعالاً يزعزع وعيه، إذا كان واعياً وعباً حقيقياً يبقى على الخط، لا يشط ولا يشد ولا يزيد أو ينقص

محمد (ص) هذا الرجل العظيم، يدخل الى بيت الله الحرام منتصباً في لحظة، لم تزعزع هذه اللحظة من خلقه، لم تخلف فيه نشوة الانتصار، وإعما خلفت فيه ذل العبودية لله شعر بذل العبودية لله أكثر مما يشعر بنشوة الانتصار، هذا هو الذي يمثل الوعي العظيم، لكن المسلمين عاشوا نشوة الانتصار، في لحظات عديدة لحظات الصدمة، لحظات المشكلة، لحظات المأساة. الوعي يبقى ثابتاً، يبقى صامداً امام المشكلة لا يتزعزع، لا يلين لا يكف لا يتراخي، يبقى على خطه واضحاً. النبي (ص) لم يكن يبدو منه أي فرق بينه وهو حال دخوله الى مكة فاتحاً، وهو مطرود بالحجارة من قبائل العرب المشركين، يتوجه الى الله سبحانه وتعالى يقول له. لا يهمي ما يصنع هؤلاء اذا كنت راضياً عني، نفس الروح التي نجدها في لحظة انقطاعه، في لحظة مواجهته البشرية التي تحمل ألوان الشرور، في لحظة تمرد الانسان على هذا الوجه الذي جاء ليصلحه، لم تتبدل حالته في هذه اللحظة وبين حالته، والانسانية تستجيب والانسانية تخضع، والانسانية تقطأيء رأسها بين يدي القائد العظيم (ص) هذا هو الوعي.

أما الأمة لم تكن هكذا، ولا نريد أن نكرر الشواهد مرة أخرى حتى يأتي البحث كاملاً اليوم، الشواهد على أن الأمة كانت غير واعية، وإنما هي طاقة حرارية مرت في الأيام السابقة، إذن فالأمة الاسلامية كانت تحمل طاقة حرارية كبيرة. ولم تكن أمة واعية بدرجة كبيرة فلم تكن العصمة متوفرة لاني القيادة، ولا في الأمة بوجودها المجموعي، ومن أجل هذا كان الانحراف حتمياً على النحو الذي بيناه بالأمس، وهكذا بدأ الانحراف بعد النبي (ص)، وقلنا أن الخط الذي بدأه الأئمة (ع) هذا الخط ينحل الى شكلين:

الأول: خط محاولة القضاء على هذا الانحراف بالتجربة، أليست التجربة

تجربة المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية. هذه التجربة انحرفت بإعطاء زمامها الى أناس لا يؤمنون عليها وعلى مقدراتها، وعلى ممتلكاتها، الخطأ الأول كان يحاول أخذ هذه التجربة، تسلم زمام التجربة.

الثاني: هو الخطأ الذي كان يعلمه الأئمة (ع) حتى في الحالات التي كانوا يرون إن ليس في الأماكن السعي وراء تسلم زمام التجربة، وهو خطأ الضمان لوجود الأمة مستقبلاً.

قلنا إن التجربة حينها انحرفت، كان من المنطقي في تسلسل الاحداث، أن يتعمق هذا الانحراف، ثم يتعمق حتى تنهار التجربة، وإذا انهارت التجربة امام أول غزو، امام أول تيار، إذن فسوف لن نحارب عن إسلامها كاملة، فبعد أن تنهار الدولة والحضارة الحاكمة، وسوف تتنازل عن إسلامها بالتدرج لأنها لم تجد في هذا الاسلام المنحرف ما تدافع عنه، إذ ماذا حنوا من هذا الاسلام.

كيف نقدر أن نتصور أن الانسان غير العربي يدافع عن الاسلام الذي يتبنى زعامة العربي لغير العربي؟ كيف يمكن ان نتصور أن الانسان العربي والفارسي يدافع عن كيان يعتبر هذا الكيان هو ملك لأسرة واحدة من قبائل العرب وهي أسرة قريش؟؟ كيف يمكن أن نفرض أن هؤلاء المسلمين يشعرون بأنهم قد وجدوا حقوقهم قد وجدوا كرامتهم، في مجتمع يضح بكل ألوان التفاوت والتمييز والاستئثار والاحتكار؟

إذن كانوا قد تنازلوا عن هذا الاسلام حينما تنهار التجربة بعد تعمق الانحراف.

إلا أن الذي جعل الأمة لا تتنازل عن الاسلام، هو أن الاسلام له مثل آخر قدم له، مثل واضح المعالم، أصيل المثل والقيم، أصيل الأهداف والغايات، قدمت هذه الأطروحة من قبل الواعين من المسلمين بزعامة الأئمة (ع) من أهل البيت (ع). ولنعرف مسبقاً قبل أن نأتي الى التفاصيل، ان هذه الأطروحة التي قدمها الأئمة (ع) للاسلام لم تكن تتفاعل فقط مع الشيعة المؤمنين بإمامة أهل البيت (ع) فقط، هذه الأطروحة كان لها صدى كبير في كل العالم الاسلامي فالأئمة (ع) كانت لهم إطروحة للاسلام وكانت

لهم دعوى لأمامة انفسهم، صحيح ان الدعوى لأمامة انفسهم لم يطلبوا لها إلا عدداً ضئيلاً من مجموع الأمة الاسلامية، ولكن الأمة الاسلامية بمجموعها تفاعلت مع هذه الأطروحة، إذن فكان الخط الكبروي للأئمة (ع) هو تقديم الأطروحة الصحيحة للإسلام والنموذج والمخطط الواضح الصحيح الصحيح، للإسلام، في كل مجالات الإسلام في المجالات الخاصة والمجالات العامة، في المجالات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، والخلقية والعبادية، كانوا يقدمون هذه الأطروحة الواضحة، التي جعلت المسلمين على مر الزمن يسهرون على الإسلام وقيمونه وينظرون اليه بمنظار آخر غير منظار الواقع الذي يعيشونه، غير منظار التجربة الفريدة التي يعيشونها .

هذا هو الخط الثاني الذي عمل عليه الأئمة (ع).

والآن، نبدأ بتحليل الموقف عقيب وفاة النبي (ص).

أمير المؤمنين حينما واجه الانحراف في التجربة قام بعملية تعبئة فكرية في صفوف المسلمين الذين يذهب تفكيرهم الى أن هذا الوضع الذي قام الآن جديداً وضع غير طبيعي، وضع منحرف عن الخط الاسلامي، واستعان بهذا السبيل بنت رسول الله (ص) الزهراء (ع) لأجل أن يستثير في نفوس المسلمين عواطفهم ومشاعرهم المرتبطة بأعز شخص يحبونه ويحلمونه، وهو شخص النبي (ص). إلا أنه لم يستطع أن يستثير المسلمين بالدرجة التي تحول مجرى التجربة ويجعل هناك تبديلاً أساسياً في الخط القائم، لم يستطع ذلك، وهذا أمر طبيعي، يعني من الطبيعي أن ينتهي أمير المؤمنين (ع) الى عدم النجاح في القضاء على هذا الانحراف، يكفي لأن نفهم هذا أن نلتفت الى نفس ما أصاب النبي (ص) وهو الرائد الأعظم (ص) لهذه الرسالة من قلق وخوف وارتباك في سبيل تركيز خلافة علي بن أبي طالب (ع)، هذا النبي الذي لم يتلکأ، ولم يتوقف، ولم يتردد عن أي لون من ألوان التركيز والعمل في سبيل تلك المهمات، هذا النبي العظيم الذي لم يشعر بالخوف ولم يخفق قلبه بأي لون من ألوان الوسواس والشكوك، أو الضعف والانهيار، هذا النبي العظيم، وقف حائراً امام الأمر الالهي في أن يبلغ إمامة علي بن أبي طالب، حتى جاء ما جاء الى النبي (ص) من إنذاره بأن يبلغ، وإلا فكانه لم

يبلغ الرسالة. هذه الموانع التي كانت تمنع النبي (ص) عن تزعم علي بن أبي طالب (ع) للتجربة الإسلامية عميقة قوية واسعة، بدرجة أن النبي (ص) نفسه كان يخشى من أن يعلن عن تشريع هذا الحكم، ليس عن تطبيقه بحسب الخارج بل عن تشريعه وإعلانه أمام المسلمين.

هذه جهة، والجهة الأخرى، حينما أراد أن يسجل هذا الحكم في كتاب المسلمين الاول مرة في تاريخ النبي (ص).

هذا النبي الذي كان المسلمون يتسابقون الى الماء الذي يتقاطر من وضوئه.

هذا النبي الذي ذهب رسول قریش يقول لهم: إني رأيت كسرى وقيصر وملوك الأرض، فما رأيت رجلاً انجذب اليه جماعته وأصحابه، وأمنوا به، وذاوبا بوجوده كما ذاب أصحاب محمد (ص) في محمد.

هؤلاء لا يشعرون بوجودهم امام هذا الرجل العظيم (ص) في مجلس النبي (ص) فيقوم واحد منهم فيقول ما يقول، مما تعلمون، ثم لا يحصل بعد هذا أي رد فعل لهذا الكلام، فالنبي (ص) عندئذ يقول: قوموا عني لا ينبغي الاختلاف في مجلس نبي.

المسألة بهذه الدرجة من العنف، الموانع بهذه الدرجة من الشمول.

يجب أن نعرف ان علياً (ع) لم يكن رئيساً حينما فشل، ولم يكن قاصراً حينما فشل، كل هذا لم يكن، لأن كل هذا غير محتمل في شخص هو قمة النشاط، وقمة الحيوية وقمة الخرص. ومع هذا كله، النبي (ص) واجه هذه المشاكل والصعاب تجاه تشريع هذا الحكم، إذن فموقف الامام (ع) كان حرجاً غاية الخرج تجاه هذه الموانع، اما ما هي صيغة هذه الموانع، هذه الموانع تحتاج الى دراسة مفصلة لنفسية المجتمع الاسلامي في ايام الرسول (ص). فهناك عوامل كثيرة لها دخل في سجع خيوط هذه الموانع. يمكن ان نذكر بعضها على سبيل المثال.

العامل الأول: التفكير اللاإسلامي من ولاية علي بن أبي طالب (ع)، رسول الله (ص) جعل علياً بعده حاكماً على المسلمين، وإماماً للمسلمين

ككل، المسلمون، ولتتكلم عن المسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقاً، هؤلاء المسلمون المؤمنون بالله ورسوله حقاً، قلنا انهم لم يكونوا من الواعين بدرجة كبيرة، نعم كان عندهم طاقة حرارية تصل الى درجة الجهاد، الى الموت في سبيل الله هؤلاء الذين قاموا بعد النبي (ص) ضد علي بن أبي طالب (ع)، أنا لأشك بأنهم مرت عليهم بعض اللحظات، كانوا على استعداد لأن يضحو بأنفسهم في سبيل الله، وأنا لأشك أن الطاقة الحرارية كانت موجودة عند هؤلاء، سعد بن عباد الخزرجي مثلاً، هذا الذي عارض علي بن أبي طالب (ع) الى حين، والذي فتح أبواب المعارضة على علي بن أبي طالب الى حين سعد هذا، كان مثل المسلمين الآخرين يكافح ويجاهد غاية الأمر لم يكن لديه الوعي، هؤلاء المسلمون المؤمنون بالله ورسوله (ص)، لم يكونوا على درجة واحدة من الوعي وكانت الكثرة الكاثرة منهم اناساً يملكون الطاقة الحرارية، بدرجة متفاوتة، ولم يكونوا يملكون وعياً، إذن فقد تبادر الى ذهن عدد كبير من هؤلاء أن محمداً (ص) يفكر أن يعلي مجد بني هاشم، أن يعي كيان هذه الأسرة، أن يمد بنفسه بعده فأختار علياً، إختار ابن عمه، لأجل أن يمثل علي بن أبي طالب أمجاد أسرته، هذا التفكير كان تفكيراً منسجماً مع الوضع النفسي الذي يعيشه أكثر المسلمين كراسب الجاهلية، كراسب عرفوه ما قبل الاسلام، ولم يستطيعوا ان يتحملوا تحملاً تاماً، أبعاد الرسالة ألسنا نعلم... ماذا صنعوا في غزوة حنين، حينما وزع رسول الله (ص) المال، وزع الغنائم على قريش ولم يعط الانصار، وزعه على قريش على أهل مكة، ولم يعط أهل المدينة، ماذا صنع هؤلاء ماذا صنع أهل المدينة، أخذ بعضهم يقول لبعض، إن محمداً لقي عشيرته فسنينا، لقي قريشاً ونسي الأوس والخزرج، هاتين القبيلتين اللتين قدما ما قدما للإسلام، إذن فكان هؤلاء على المستوى الذي تصوروا في هذا القائد الرائد العظيم، الذي كان يعيش الرسالة، أثر قبيلته بمال، فكيف لا يتصورون أنه يؤثر عشيرته بحكم، بزعامة، بقيادة على مر الزمن وعلى مر التاريخ.

هذا التصور كان يصل الى هذا المستوى المتدني من الوعي، هؤلاء لم

يكونوا قد أدركوا بعد أبعاد محمد (ص) ولم يكونوا قد أدركوا أبعاد الرسالة الإسلامية، وكانوا بين حين وحين يطفو على أنفسهم الراسب الجاهلي وينظرون الى النبي من منظار ذلك الراسب الجاهلي، ينظرون اليه كشخص يرتبط بالعرب ارتباطاً قومياً، ويرتبط بعشيرته ارتباطاً قبلياً ويرتبط بإبن عمه ارتباطاً رحيماً، كل هذه الارتباطات كانت تراود أذهانهم بين حين وحين، وأنا أظن ظناً كبيراً أن علي بن أبي طالب (ع) لو لم يكن إبن عم النبي (ص) لو أن الصدفة لم تشأ أن يكون الرجل الثاني في الاسلام لو لم يكن من أسرة محمد (ص) لو كان من عدي، أو لو كان من تميم، لو كان من أسرة اخرى، لكان لهذه الولاية مفعولاً كبيراً جداً، لقضي على هذا التفكير اللاإسلامي... لكن ما هي حيلة محمد إذا كان الرجل الثاني في الاسلام إبن عمه، لم يكن له حيلة في أن يختار شخصاً دون شخص آخر وإنما كان عليه أن يختار من اختاره الله سبحانه وتعالى، ومن اختاره الله هو الرجل الثاني في الاسلام، في تاريخ الرسالة، في كيان الرسالة، وفي الجهاد.. في سبيل الرسالة، وفي الاضطهاد في سبيل الرسالة، كان من باب الاتفاق إبن عم محمد (ص). هذا الاتفاق فتح باب المشاغبة على هؤلاء. هذا هو العامل الأول، هذا العامل يعيش في نفوس المؤمنين بالله تعالى وبرسوله (ص).

العامل الثاني: عامل يعيش في نفوس المنافقين، والمنافقون كثيرون في المجتمع الاسلامي، خاصة وأن المجتمع الاسلامي كان قد انفتح قبيل وفاة رسول الله (ص) انفتاحاً جديداً على مكة، وكانت قد دخلت مكة ايضاً داخل هذا المجتمع، ودخلت قبائل كثيرة في الاسلام قبيل وفاة رسول الله (ص). وكان هناك أناس كثيرون قد دخلوا الاسلام نفاقاً، ودخلوه طمعاً، ودخلوه حرصاً على الجاه، ودخلوه إستسلاماً للأمر الواقع، لأن هذا مُسَلِّم، لأن محمداً فرض زعامته على العرب. لم يكن شخص يفكر في أن تزعر هذه الزعامه، إذن فلا بد من الاعتراف بهذه الزعامه.

دخل كثير من الناس بهذه العفلية. وهؤلاء كانوا يدركون كل الأدراك ان علي بن أبي طالب (ع) هو الرجل الثاني للنبي (ص) وهو الاستمرار الصلب العنيد للرسالة، لا الاستمرار الرخو المتميع لها. وهؤلاء كانوا مشدودين إلى

أطماع وإلى مصالح كانت تتطلب أن تستمر الرسالة ويستمر الاسلام، لأن الاسلام اذا انطلقاً معنى هذا انه سوف تنطفئ هذه الحركة القوية التي بنت دولة ومجتمعات والتي يمكن ان تطبق على كنوز دولة كسرى وقيصير وتضم أموال الأرض كلها إلى هذه الأمة، كان من المصلحة ان تستمر هذه الحركة، لكن كان من المصلحة ان لا تستمر بتلك الدرجة من الصلابة والجدية، بل ان تستمر بدرجة رخوة هيئة لينة، كما وصف الامام الصادق (ع) حينما سئل، كيف نجح أبو بكر وعمر بقيادة المسلمين وفشل عثمان في هذه القيادة، قال: لأن علياً أرادها حقاً محضاً، وعثمان أرادها باطلاً محضاً، وابو بكر وعمر خلطاً حقاً وباطلاً.

كان لابد وان تستمر الرسالة لكن تستمر بشكل لين هين، بشكل يفتح على مطامح أبي سفيان، بشكل يمكن أن يتعامل معه ابو سفيان الذي جاء الى علي (ع) في لحظة قاسية تلك اللحظة التي يشعر فيها الانسان عادة بقدر كبير من المظلومية حيث يرى كيف ان الناس قد تنكروا لكل أعجاده وأنكروا كل جهاده حتى أخوته لرسول الله (ص) في هذه اللحظة جاءه ابو سفيان يعرض عليه القيادة بين يديه، يعرض عليه ان يزعمه في سبيل ان يكون هو اليد اليمنى للدولة الاسلامية، يابى علي (ع) ذلك، يابى وهو مظلوم، وهو متأمر عليه، وهو مضطهد حقه ثم يذهب أبو سفيان، أو بالأحرى نقول أن أبا بكر وعمر يذهبان الى أبي سفيان، ويوليان اولاد ابي سفيان على بلاد المسلمين، هذا هو الاستمرار الهين الذي كانت مصالح المنافقين تطلبه وقتئذ وهذا كانت قيادة علي بن أبي طالب (ع) وزعامته تمثل خطراً على هذه المصالح فكان لابد في سبيل الحفاظ عليها من قبل المنافقين هؤلاء أن يخلقوا في سبيلها العراقل ويقيموا الحواجز والموانع.

العامل الثالث: وهو مرتبط بمراحل نفسية خلقية، علي بن أبي طالب (ع) كان يمثل باستمرار تحدياً بوجوده التكويني، كان يمثل تحدياً للصادقين من الصحابة لاللمنحرفين من الصحابة، كان يمثل تحدياً بجهاده، بصرامته، بإستبساله، بشبابه، بكل هذه الأمور، كان يضرب الرقم القياسي الذي

لا يمكن ان يحلم به أي صحابي آخر، كل هؤلاء كانوا يودون ان يقدموا خدمة للإسلام.

أتكلم عن الصحابة الصالحين. الصحابة الصالحون كانوا يودون ان يقدموا خدمة للإسلام ولكن علي بن أبي طالب (ع) كان يفوقهم بدرجة كبيرة، بدرجة هائلة، علي بن أبي طالب (ع) بالرغم من التفاوت الكبير في العمر بينه وبين شيوخ الصحابة، من أمثال أبي بكر وعمر وغيرهما، ممن عاش بعد النبي (ص) بالرغم من هذا، أفلس أبو بكر وأفلس عمر، وأفلس هؤلاء كلهم، امام رسوخ علي (ع) الذي كان يضرب بسيف.

معاوية يقول في كتابه لمحمد بن ابي بكر بأن علياً كان في أيام النبي (ص) كالنجم في السماء لا يطاول، الأمة الاسلامية كانت تنظر اليه كالنجم في السماء بالرغم من أن العدد الكبير منها لم يكن يحسوه، كان علي محادداً بدرجة لا يمكن ان يقاس به شخص آخر، وهكذا في كل كمالات الرسالة الاسلامية، اذن فعلي كان تحدياً، كان إستفزازاً للأخرين، وهؤلاء الآخرون ليسوا كلهم يعيشون الرسالة فقط، بل جملة منهم يعيشون انفسهم ايضاً، يعيشون إنانيتهم ايضاً، وحينها يشعرون بهذا الاستفزاز التكويني من شخص هذا الرجل العظيم الذي كان يتحداهم وهو لا يقصد ان يتحداهم، بل يقصد ان يهديهم، وإن يبني لهم مجدهم، يبني لهم رسالتهم وعقيدتهم، لكن ماذا يصنع بأناس يعيشون انفسهم.

فهؤلاء الاناس كانوا يفكرون في ان هذا تحد واستفزاز لهم. كان رد الفعل لهذا مشاعر ضخمة جداً ضد علي بن ابي طالب (ع).

يكفي مثال واحد ليتضح هذا الموقف. النبي (ص) يسافر من المدينة الى غزوة من الغزوات فيحلف علياً مكانه أميراً على المدينة، فهل تركه الناس، لا إنما أخذوا يشيعون بالرغم من ان رسول الله (ص) في المرات السابقة كان يستخلف أحد الأنصار على المدينة غير علي، فكانوا يشيعون، بأنه ترك علياً لأنه لا يصلح للحرب؟؟ علي بن أبي طالب هذا الرجل الصلب، العنيد، المترفع، هذا الرجل الذي يقول: لا يزيدني إقبال الناس علي ولا ينقصني

إدبارهم عني . هذا الرجل الصلب استغز الاعصاب الى درجة انه اضطر ان يلحق بالنبي (ص)، فيسأله النبي (ص) عن سبب تركه المدينة، فيقول: الناس يقولون بإنك طردتني لأنني لا أصلح للحرب؟؟

يمكن ان تنكر اية فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب (ع)، ولكن هل يمكن ان ينكر ان علي بن أبي طالب لا يصلح للحرب؟ انظروا الحققد كيف وصل عند هؤلاء المسلمين بأن اخذوا يفسرون اشارة علي بن أبي طالب (ع) على المدينة بأنه لا يصلح للحرب، فيقول رسول الله (ص) كلمته المشهورة، إن علياً مني بمنزلة هارون من موسى، انه لا ينبغي ان اخرج من المدينة الا وانت فيها اثباتاً لوجودي ولتحمي المدينة.

هذا الموقف من هؤلاء لا يمكن ان يفسر الاعلى اساس هذا العامل النفسي هذا العامل الثالث.

وهناك عوامل اخرى هذه العوامل كلها اشتركت في سبيل ان تجعل هناك موانع قوية جداً اصطدم بها النبي (ص) عند تشريع الحكم، واصطدم بها علي بن أبي طالب عند محاولة مقابلة الانحراف وتعديل التجربة وإرجاعها الى وضعها الطبيعي، ولهذا فشل في زعزعة الوضع القائم بعد النبي (ص).

قلنا انه حينئذ وجد الانحراف بعد وفاة الرسول الاعظم (ص)، لم تكن الأمة على مستوى المراقبة بوصفها المجسوعي، لم تكن قادرة على ضمان عدم وقوع هذا الحاكم المنحرف بطبيعته في سلوك منحرف، لأن كون الأمة على هذا المستوى من الضمان، إنما يكون فيها اذا وصلت الأمة بوصفها المجموعي الى درجة العصمة، أي اذا أصبحت الأمة كأمة تعيش الاسلام عيشاً كاملاً عميقاً، مستوعباً مستثيراً منعطفاً على مختلف مجالات حياتها، هذا لم يكن، بالرغم من ان الأمة الاسلامية وقتئذ، كانت تشكل أفضل نموذج للامة في تاريخ الانسان على الاطلاق. يعني نحن الآن لانعرف في تاريخ الانسان، أمة بلغت في مناقبها، وفضائلها، وقوة إرادتها وشجاعتها وإيمانها وصبرها وجلالته وتضحياتها ما بلغته هذه الأمة العظيمة حينئذ خلفها رسول الله (ص).

الذي يقرأ التاريخ تاريخ هؤلاء الناس، الذين عاشوا مع النبي (ص) تبهره انوارهم في المجال الروحي والفكري والنفسي، في مجال الجهاد والتضحية في سبيل العقيدة. ولكن هذه الأنوار التي تظهر للمطلع لم تكن نتيجة وضع معمق تعيشه الأمة في ابعادها الفكرية والنفسية، بل كانت نتيجة طاقة حرارية هائلة اكتسبتها هذه الأمة بإشعاع النبي (ص).

هذه الأمة التي عاشت مع أكمل قائد للبشرية، أكتسبت عن طريق الاشعاع من هذا القائد، درجة كبيرة من الطاقة الحرارية صنعت المعجزات، وصنعت البطولات والتضحيات التي يقل نظيرها في تاريخ الانسان.

ولا اريد ان اتكلم عن هؤلاء الناس في أيام رسول الله (ص). وإشارة كل واحد منهم للاسلام والعقيدة، إشارة بكل وجوده وطاقته بكل إمكانياته وقدراته. هذه النماذج الرفيعة إنما هي نتاج هذه الطاقة الحرارية التي جعلت

الامة الاسلامية تعيش ايام رسول الله (ص) حنة العقيدة والصبر وتحمل مسؤولية هذه العقيدة بعد وفاته (ص) وتحمل لواء الاسلام بكل شجاعة وبطولة الى مختلف أرجاء الارض هذه هي طاقة حرارية وليست رعباً لذا يجب ان نفرق ونميز بين الطاقة الخرافية وبين الوعي :

الوعي : عبارة عن الفهم الفعّال. الايجابي المحقق لاسلام في نفس الامة، الذي يتأصل ويستأصل جذور المفاهيم الجاهلية السابقة استئصالاً كاملاً. ويحوّل تمام مرافق الانسان من مرافق الفكر الجاهلي الى مرافق الفكر الاسلامي والذوق الاسلامي.

اما الطاقة الحرارية : فهي عبارة عن توهج عاطفي حار، بشعور قد يبلغ في مظهره نفس ما يبلغه الوعي في ظواهره بحيث يختلف الأمر، فلا يميز بين الأمة التي تحمل مثل هذه الطاقة الحرارية وبين أمة تتمتع بذلك الوعي الا بعد النصر.

إلا أن الفرق بين الأمة الواعية والأمة التي تحمل الطاقة الحرارية كبيرة، فإن الطاقة الحرارية بطبيعتها تتناقض بالتدرّج بالأبتعاد عن مركز هذه الطاقة الحرارية.

والمركز الذي كان يؤمن الامة بهذه الطاقة الحرارية هو شخص النبي (ص) القائد. فكان طبيعياً ان تصبح طاقة الأمة بعده في تناقص مستمر، حال الشخص الذي يتزود من الطاقة الحرارية للشمس والنار، ثم يبتعد عنها، فإن هذه الحالة تتناقض عنده باستمرار.

هكذا كان، وتاريخ الاسلام يثبت ان الامة الاسلامية كانت في حالة تناقص مستمر من هذه الطاقة الحرارية التي خلفها النبي (ص) في أمته حين وفاته بخلاف الوعي فإن الوعي بذلك المعنى المركز الشامل المستأصل لجذور ما قبله ذلك الوعي من طبيعته الثبات والاستقرار، بل التعمق على مر الزمن، لأنه بطبيعته يمتد ويخلق له بالتدرّج خيالات جديدة وفقاً لخط العمل وخط الاحداث، فالأمة الواعية هي أمه تسير في طريق التعمق في وعيها والأمة التي تحمل طاقة حرارية هائلة، هي الامة التي لو بقيت وحدها مع هذه الطاقة الحرارية فسوف تتناقض طاقتها باستمرار.

وهناك فرق آخر: هو ان الوعي لانهزه الانفعالات، يصمد امامها، اما الطاقة الحرارية فتنهزها الانفعالات، الانفعال يشجر المشاعر الباطنية المستترة، يبرز ما وراء الستار، ما وراء سطح النفس كأن الطاقة الحرارية طاقة تبرز على سطح النفس البشرية، واما الوعي فهو شيء يثبت في اعماق هذه النفس البشرية، ففي حالة الانفعال، سواء كان الانفعال انفعالاً معاكساً، يعني حزناً وألماً أو كان انفعالاً موافقاً، أي فرحاً ولذة وانتصاراً، في كلا الحالتين سوف يتفجر ما وراء الستار ويبرز ما كان كائناً وراء هذه الطاقة الحرارية في الامة المزودة بهذه الطاقة فقط، اما الامة الواعية فوعبها يجمد ويتقوى على مر الزمن فكلمها مر بها انفعال جديد أكدت شخصيتها الواعية في مقابل هذا الانفعال، وصبغته بما يتطلبه وعيها من موقف.

هذا هو الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية.

نحن ندعي ان الامة الاسلامية العظيمة التي خلفها القائد الاعظم (ص) والتي ضربت اعظم مثل للكون في تاريخ الانسان الى يومنا هذا، هذه الامة كانت تحمل طاقة حرارية كبيرة، ولم تكن تحمل وعياً مستنيراً مجتأ لأصول الجاهلية فيها.

والدليل على هذا كله واضح من تاريخ الامة نفسها وكشاهد على ذلك، علينا أن ننظر الى غزوة حنين، غزوة هوازن بعد فتح مكة، ماذا صنعت هذه الامة العظيمة بتلك الطاقة الحرارية في لحظة الانفعال، رسول الله (ص) خرج بجيش من الانصار ومن قريش من أهل مكة فانتصر في معركته واخذ غنائم كثيرة، وكان قراره توزيع الغنائم كلها جميعاً على من خرج من مسلمي مكة، فوزعها كذلك، ولم يعط مسلمي الانصار شيئاً منها، هذه لحظة انفعال نفسي، إن هؤلاء الانصار يرون انفسهم خرجوا مع رسول الله (ص) من المدينة ليفتحوا مكة، وفتحوها وحققوا للأمة اعظم انتصاراتها في حياة النبي (ص) وبعد هذا يدخل النبي (ص) في الدين أساساً جديداً يستقلون بتمام الغنائم ويأخذونها. هذه لحظة إنفعال، في هذه اللحظة من لحظات الانفعال لانكفي الامة الطاقة الحرارية بل تحتاج الامة الى وعي يشتهي لتستطيع ان تغلب على لحظة الانفعال، هل كان مثل هذا الوعي موجوداً...؟ الجواب انه لم يكن:

فإن الانصار اخذوا يشيرون ما بينهم الخمس الغائل: بأن محمداً (ص) لقي أهله وقومه وعشيرته، فنسي أنصاره وأصحابه، هؤلاء الذين شاركوه في محنته، هؤلاء الذين ضحوا في سبيله، هؤلاء الذين قاوموا عشيرته في سبيل دعوته، نسيهم وأهلهم وأعرض عنهم، لأنه رأى أجياله وأولاد عمه، رأى عشيرته...

أنظروا الى هذا التفسير، يبدو من خلاله الانصار وكأن المفهوم القبلي مترکز في واقع نفوسهم، الى درجة يبدو معه لهم، أن محمداً (ص) وهو الرجل الأشرف والأكمل، الذي عاشوا معه، وعاشوا تمام مراحل حياته الجهادية، ولم يبد في كل مراحل الجهادية اي لون من الالوان يعطي شعوراً قبلياً قومياً، بالرغم من هذا، وبالرغم من خلوه من أي شعور يشير الى ذلك. في لحظة الانفعال قالوا، بأنه وقع تحت تأثير العاطفة القبلية والقومية. هذه العاطفة القبلية او القومية هذا الترابط القبلي كيف كان قوياً في نفوسهم بحيث انهم اصطنعوه تفسيراً للموقف في لحظة من لحظات الانفعال، رسول الله (ص) سمع بالخمسة، أطلع على أن هناك بذور فتنة ضده في الانصار، فأرسل على أبناء الانصار من الأوس والخزرج، وجمعهم عنده ثم التفت اليهم (ص) وقال ما معناه: لقد بلغني عن بعضكم هذا الموضوع ان محمداً نسي أصحابه وأنصاره حينما التقى بقومه، فسكت الجميع واعتزف البعض بهذه المقالة. حينئذ اخذ رسول الله (ص) يعالج الموقف والمشكلة وذلك بإعطاء المزيد من الطاقة الحركية، لأن هذه المشكلة ذات حدين، حد آفي وحد المدى الطويل، الحد على المدى الطويل يجب ان يعالج عن طريق التوعية على الخط الطويل، وهذا ما كان يمارسه (ص)، والمشكلة بحددها الآتي يجب ان تعالج ايضاً معالجة آتية، والمعالجة الآتية لا تكون الا عن طريق إعطاء مزيد من هذه الطاقة الحركية للسيطرة على لحظة الانفعال، ماذا قال (ص): كيف الهب عواطفهم، قال لهم: ألا ترضون ان يذهب أهل مكة الى بلادهم بمجموعة من الأموال الزائفة، وانتم ترجعون الى بلادكم بمحمد (ص) برسول الله (ص).

هذه كانت دفعة حرارية حولت الموقف في لحظة حيث أخذ هؤلاء الأوس

والخزرج يكون امام رسول الله (ص) ويستغفرون ويعلمون ولاءهم واستعدادهم وتعلقهم به، أراد رسول الله (ص) ان يعقب هذا الموقف العاطفي أكثر فعندما سكن بكائهم وهذأت عواطفهم قال لهم: ألا تقولون لي مقابل هذا، ثم أخذ يترجم بعض الأحاسيس المسترة في نفوسهم حتى يهبج عواطفهم تجاهه، ويتيح لذلك المجلس جوا عاطفياً وروحياً، بعد ذلك يتغلب على الموقف الى آخر القصة.

هذه الأمة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار لحظة انفعال.

شاهد آخر في لحظة انفعال أخرى ايضاً في تاريخ هذه الأمة.

الامة بعد وفاة رسول الله (ص) مثلكتها لحظة انفعال كبيرة، لأن رسول الله (ص) راحل وكان رحيله (ص) يشكل هزة نفسية هائلة بالنسبة الى الأمة الاسلامية، التي لم تكن قد نبتت بعد ذهنياً وروحياً لأن تفقد رسول الله (ص)، في هذه اللحظة من الانفعال ايضاً المشاعر التي كانت في الأعماق برزت على السطح.

المهاجرون: هناك تكلمنا عن الأنصار، وهنا نتكلم عن المهاجرين، ماذا قال المهاجرون في لحظة الانفعال. ٩ هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من بلادهم، وتركوا دورهم وعوائلهم وقومهم في سبيل الاسلام، ماذا قالوا، وماذا كان موقفهم؟

قالوا ان السلطان سلطان قريش، إن سلطان محمد سلطان قريش، نحن أولى من بقية العرب، وبقية العرب أولى من بقية المسلمين.

هنا يبرز الشعور القبلي والشعور القومي، في لحظة انفعال، لأن هذه اللحظة من الانفعال تشكل صدمة بالنسبة الى الطاقة الحرارية يصبح الانسان معها في حالة غير طبيعية حيث لا يوجد عنده وعي فينهار امام تلك الأفكار وهذه العواطف.

إذن لحظة الانفعال هي التي تحد ان هذه الأمة تحمل وعياً، أو طاقة حرارية.

ماذا صنع المسلمون في لحظة الانتصار والاستيلاء على كنوز كسرى وقيصر، المسلمون في هذه اللحظة، اخذوا يفكرون في الدنيا أخذوا يفكرون في أن يقتنص كل واحد منهم أكبر قدر ممكن من حطامها.

والأزمة التي مرت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال الأرض المفتوحة عنوة، وأن الأرض المفتوحة عنوة هل تقسم على المقاتلين أو أنها تجعل لبית المال، وتجعل ملكاً عاماً، هذه الأزمة تبين، كيف ان هذه الأمة ترددت في لحظة الانفعال، لأن وجوه المهاجرين والأنصار، هؤلاء الأبرار المجاهدون هؤلاء الذين عاشوا كل حياتهم الكفاح والجهاد في سبيل الله، هؤلاء اخذوا يصرون إصراراً مستميتاً على أن هذه الأرض يجب ان توزع عليهم، وعلى أن كل واحد منهم يجب ان ينال أكبر قدر ممكن من هذه الأرض، الى ان أفتى علي (ع) بأن الأرض للمسلمين جميعاً، لمن هو موجود الآن ولن يوجد بعد اليوم الى يوم القيامة.

هذه اللحظات لحظات انفعال، لحظات الانفعال الانخاذية، ولحظات الانفعال الانفصالية هي التي تحدد ان الأمة هل تحمل طاقة حرارية، أو تحمل وعياً.

إذن كان وعي الأمة يحمل وراءه قدراً كبيراً من الرواسب الفكرية والعاطفية والنفسية التي لم تكن قد استئصلت بعد؟

وربما قيل: إذن ماذا كان يصنع النبي (ص) اذا لم تكن قد استئصلت هذه الرواسب؟

وجوابه: إن هذه الرواسب ليس من السهل استئصالها، لأن الدعوة الاسلامية التي جاء بها النبي (ص) لم تكن مجرد خطوة الى الامام، بل كانت طفرة بين الأرض والسماء.

إذا لاحظنا حال العرب قبل الاسلام، ولاحظنا مستوى الرسالة الاسلامية نرى ان المستوى هو مستوى الطفرة بين الأرض والسماء، لامتوى الحركات الاصلاحية التي توجد في المجتمعات العالمية، وهي مستوى الخطوة الى الامام، أي حركة إصلاحية تنبع من الأرض وتنبع من عبقرية الانسان بما هو انسان، تزحف بالمجتمع خطوة الى الامام لاكثر، المجتمع كان قد وصل الى الخطوة

السابقة، في خط التقدم، وحينئذ من الممكن في رسم قصير ان تستأصل
رواسب الخطوة السابقة، بعد الدخول في الخطوة التالية، لأن الفرق الكيفي،
بين الخطوة السابقة والثانية مثلاً، فرق قليل ضئيل التشابه، بين الخطوتين
تشابه كبير جداً هذا التشابه الكبير، أو ذاك التفاوت اليسير، يعطي في المقام
إمكانية التحويل، إمكانية إجتثاث تلك الأصول الموروثة من الخطوة السابقة.

لكن ماذا ترون وما تقدرون، عندما جاء النبي (ص) الى مجتمع متأخر
يعيش الفكرة القبلية بأشد ألوانها ونائجها، وأفسى مفاهيمها وأفكارها، جاء
فألقي فيها فكرة المجتمع العالمي، الذي لا فرق فيه بين قبيلة وقبيلة، وبين
شعب وشعب، وبين أمة وأمة، وقال: ان الناس سواسية كأسنان المشط.

هذه الطفرة الهائلة بكل ما تضم من تحول فكري وانقلاب إجتماعي،
وتغيير في المشاعر والمفاهيم والانفعالات هذه الطفرة لم تكن شيئاً عادياً في حياة
الانسان، وإنما كانت تبيئاً هائلاً في حياته. إذن فكيف يمكن ان نتصور، أن
هذا المجتمع الذي طفر هذه الطفرة مهما كان هذا المجتمع ذكياً، وصبوراً على
الكفاح ومهما كان قوياً ومؤمناً برسول الله (ص) كيف يمكن ان نتصور في
الحالات الاعتيادية، أنه يودع تمام ما كان عليه من الأفكار والمشاعر
والانفعالات، ويقلب صفحة جديدة كاملة، دون اي اصطحاب لموروثات
العهد السابق، هذا غير ممكن إلا في فترة طويلة جداً مع ان رسول الله
(ص) لم يعيش لمجتمع ودولة كمربى نربية كاملة في المدينة الا عشر سنوات
فقط، علماً ان جزء كبيراً من المجتمع الاسلامي دخل الاحداث بعد وفاة
رسول الله (ص) ومجتمع مكة الذي دخل في حظيرة الاسلام وقت فتح
مكة، وقبل سنتين فقط من وفاة رسول الله (ص).

فكيف يمكن ان نتصور من خلال هذه الأزمة القصيرة ومع تلك الطفرة
الهائلة الكبيرة إثبات تلك الأصول

فالأصول إذن كان من المنطقي والطبيعي ان لا يبقى وكان من المنطقي
والطبيعي أيضاً ان لا تبحث الا في خلال أمد طويل، وحلال عملية تستمر مع
خلفاء الرسول (ص) بعده. إلا ان هذه العملية قُطعت بالانحراف، بتحول

خط الخلافة عن علي (ع). وهذا لا يثير استعراباً، أو يسجل نقطة ضعف، بالنسبة الى عمل الرسول (ص) بل ينسجم مع الرسالة مع عظمتها وجلالتها ومع تخطيط النبي (ص).

فهذه هي الأمة التي تحمل طاقة حرارية، أمة غير واعية وإذا كانت تحمل هذه الطاقة وهي غير واعية، فليست بقادرة على حماية التجربة الاسلامية وعلى وضع حد لانحراف الحاكم الذي تولى الحكم بعد رسول الله (ص)، إذ بالصيغة الاصولية التي قلناها، من ان الأمة بوصفها المجموعي ليست معصومة، ما دامت تحمل طاقة حرارية فقط، ولاتحمل وعياً مستقراً يحث أصول الجاهلية فيها. وما دامت كذلك فهي لا تقف في وجه هذا الانحراف. وقد قلنا بأنه حتى لو أخذنا الحاكم بغير المفهوم الشيعي، مع هذا تبقى طبيعة الاشياء وطبيعة الاحداث تبرهن على أن يكون هذا الحاكم عرضة للانحراف ولتخطيط التجربة الاسلامية، وبالتالي تخطيط جميع الأصول الموضوعية والأطار العالم هذه التجربة الشريفة المباركة. فإن الحاكم أولاً هو جزء عادي من هذه الأمة التي قلنا بأنها لم تكن تحمل وعياً مستقراً بل كانت تحمل طاقة حرارية، ولنفرض ان هذا الحاكم لم يكن شخصاً متميزاً من هذه الأمة بالانحراف خاص، ويتخطيط سابق، للاستيلاء على الحكم، أو بتصميم على قتل رسول الله (ص) في سبيل الاستيلاء على الحكم، لنفرض ان هذا لم يكن، وإنما هو جزء عادي من هذه الأمة تدل سوابقه على ذلك فمعنى كونه جزءاً من هذه الأمة ان الحاكم يستطيع قادراً كبيراً من الأفكار الجاهلية والعواطف الجاهلية والمشاعر الجاهلية، وهذا كان واضحاً من اللحظة الاولى في يوم السقيفة، وفي الحجاج التي أوردتها المهاجرون ضد الأنصار. وكان من الواضح ان تفهيم الخلافة لم يكن تقييماً إسلامياً، فهذه الرواسب الفكرية والعاطفية للجاهلية سوف تعمل عملها في سلوك هذا الحاكم. وفي تخطيطه.

إذا أضفنا الى هذا ان الحاكم كان يبدو منه في حياة الرسول (ص) نزعة الاستقلال بالرأي وروح التمرد على التعبد، وهذا كان ظاهراً فيهم وخاصة الخليفة الثاني. حيث كانت تبدو فيه روح التمرد على جملة التعاليم التي جاء

بها الرسول (ص) لأنها تحدث عنده حالة تناقض بين الدعوة الجديدة التي دخل فيها وبين مفاهيمه وافكاره وعواطفه المسبقة التي صاغتها الجاهلية له، هذه النزعة نزعة التمرد، ونزعة التعويل على الرأي لم تكن تشكل خطراً في الوقت الذي كان هذا إنساناً عادياً في المجتمع الاسلامي، وكان الرسول (ص) هو الحاكم في هذا المجتمع، واما في الوقت الذي تولى فيه هذا الشخص وأصحابه زمام قيادة التجربة، قيادة هذه السفينة، هذه النزعة أصبحت تشكل خطراً في المقام، خطر أن هذا الحاكم، سوف يُعبّر في جملة من قضايا ومفاهيم ومشاكله على وفق الموروثات الجاهلية، وعلى وفق رواسبه العاطفية والنفسية التي خلفها له أباه وأجداده، لاني خلفها له رسول الله (ص).

وإذا أضفنا الى ذلك ايضاً أن الحاكم لم يكن قد هياً أبداً لأن يكون حاكماً، وللحاكم مشاكله الخاصة وسلوكه الخاص وثقافته الخاصة، الحاكم خاصة اذا كان حاكماً في صدر دعوة جديدة ذات حرارة خاصة وثقافة جذبدة، فلا بد وان يكون هذا الحاكم مهيناً بصورة مسقة تهيئاً ثقافياً وعلمياً وروحياً، لأن يكون حاكماً...؟

وقصدنا من عدم التهيء هو عدم التهيء الثقافي والعلمي، بمعنى انه لم يكن قد أستوعب الاسلام عمر نفسه كان يقول: شُغلنا ايام رسول الله (ص) في الأسواق والحرب.؟ تأتيه مشكلة فلا يعرف الجواب عنها فيبعث للمهاجرين والأنصار ليستفتيهم مرة ثانية وثالثة ورابعة، حيناً يتكرر هذا المطلب منه ويوقف موقفاً سلبياً تجاه المشاكل من الناحية الدينية، فيعتذر عن ذلك فيقول شغلنا ايام رسول الله (ص) الحرب والعمل في الأسواق.

رسول الله (ص) لم يهيء هذا الحاكم: نعم رسول الله (ص) لم يكن قد اشتغل لتهيئة مجموعة من الأمة لتحكم الناس وإثا هيا قادة معينين من أهل البيت (ع) ليحكموا.

كان رسول الله (ص) يعمل على خطين للتوعية: الخط الأول هو التوعية على مستوى الأمة، وهذه التوعية للأمة بوصفها رعية بالمقدار الذي تتطلبه

الرعية الواعية من فهم وثقافة، وكان له خط عمل على مستوى آخر من التنوعية، للصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى حتى تحملفه لقيادة هذه التجربة كانت تنوعية على مستوى القيادة وعلى مستوى الحاكمية.

وهؤلاء الذين تولوا الحكم بعد رسول الله (ص) لم يكونوا قد عاشوا على هذا المستوى للتنوعية من الناحية الفكرية والثقافية. ألسنا جميعاً نعرف ان الصحابة في أيام عمر وأبي بكر اختلفوا في المسائل الواضحة جداً، اختلفوا في حكم سنّة كان يمارسها رسول الله (ص) أمام أعينهم مدة طويلة اختلفوا في حكم صلاة الجنائز، هذه المسألة العبادية الصرفة البعيدة عن كل مجالات الهوى والسياسة والاقتصاد، فالاختلاف هنا اختلاف ناشيء من الجهل حقيقة، لا اختلاف ناشيء من الهوى، ليس من قبيل الاختلاف في حكم الأرض وفي حكم الغنيمة وحكم الخمس.

كل هذا ينشأ من عدم التهيئة سابقاً ومن عدم الاستعداد لممارسة الحكم ولقيادة هذه التجربة يضاف الى ذلك ان الأمة كانت تحمل طاقة حرارية ولم تكن واعية الى أن الحاكم كان قاصراً او مقصراً، يضاف الى كل ذلك ان الاسلام كان على أبواب تحول كمي هائل، كان على أبواب ان يفتح احضانه للأمم جديدة، لم تر النبي (ص) ولم تسمع آية من القرآن منه على الاطلاق. تلك الأمة التي خلفها النبي (ص) كانت تحمل طاقة حرارية، لكن بعد ان اتسعت الأمة كمياً وضُمّت اليها شعوباً كثيرة، ضمت اليها الشعب العربي بأكمله تقريباً، في زمن عمر، وضُمّت اليها من الشعوب الاخرى من الفارسية والتركبة والكردية والهندية والافغانية والاوربية وغيرها، ما بال هذه الشعوب. التي لم تكن قد رأت رسول الله (ص) ولم تسمع منه كلمة من القرآن، هل يتربح ان يكون لها وعي، او يتربح ان يكون لها طاقة حرارية؟ تلك الطاقة، كانت نتيجة كفاح مستمر مع أشرف قائد على رجة الأرض. إن هذه الشعوب التي دخلت حظيرة الاسلام، لم تكن قد عاشت هذا الكفاح المستمر مع القائد إذن فهذا الانفتاح الهائل على الشعوب الاخرى ايضاً ضعف مناعة هذه الأمة، واضعفت من قدرتها على الحماية، وفتح بالتالي مجالات جديدة للقصور والتقصير امام الحاكم.

الحاكم الذي لم يكن مهتياً نفسياً لأن يحكم في مجتمع المدينة. كيف يكون مهتياً نفسياً وفكرياً وثقافياً لأن يحكم بلاد كسرى وقبصر ويبحث أصول الجاهلية، الفارسية والهندية والكردية والتركية، إضافة الى إجتثاث الجاهلية العربية، هذه الجاهليات التي كانت كل واحدة منها تحتوي على قدر كبير من الأفكار والمفاهيم الأخرى، جاهليات عديدة متضاربة فيما بينها عاطفياً وفكرياً وكلها في مجتمع واحد وفي حالة عدم وجود ضمان لا على مستوى الحاكم، ولا على مستوى الأمة؟!

لئن كان أولئك الذين خلفهم رسول الله (ص) قد رأوا بأمر أعينهم، في لحظة قصيرة، تجسيدا واقعياً حياً للنظرية الاسلامية للحياة والمجتمع في أيام رسول الله (ص) ورأوا تصرفات رسول الله (ص) في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، وسمعوا من رسول الله (ص) انه يقول: الناس سواسية كأسنان المشط فإن هذه الشعوب التي دخلت في الاسلام جديداً، لم تكن قد سمعت كل هذا بل سمعت هذا من الحكام الجدد الذين كانوا يقودون زعامة التجربة فإذا كان أمينها حاكماً منحرفاً، وكانت الأمة غير قادرة على مواجهة هذا الانحراف، وكانت على ابواب نوسع هائل ضخم يضم شعوباً لاتعرف شيئاً أصلاً عن هذه النظرية الاسلامية للحياة الاجتماعية انما تعرف الواقع الذي يتجسد خارجاً والذي عاشته كواقع وهو ان فاتحاً مسلماً سيطر على بلادها. إذن كان من المفروض ومن المنطقي بحسب طبيعة الاشياء، أن تتحول النظرية الاسلامية للحياة الاجتماعية الى نظرية اخرى وفق خط الحاكم الموجود فعلاً والذي يجسد في سلوكه وتصرفاته، حقيقة بعيدة عن الحقيقة التي عمل رسول الله (ص) على تجسيدها في حياته فنظرية أبي بكر وعمر وعثمان للحكم وكما عاشوها واقعياً وسياسياً واقتصادياً كانت كفيلة بأن تلمس تلك الأطروحة الصالحة فكرياً وروحياً كما انطست سياسياً واقتصادياً يوم السقيفة ولذا كان أمراً طبيعياً أن يعمل قادة أهل البيت (ع) على التخطيط لحماية اسلامهم من ان يندرس، وذلك عن طريق الدخول في الصراع السياسي مع هؤلاء الخلفاء.

الأئمة (ع) دخلوا في صراع مع الخلفاء ومع الزعامات المنحرفة، دخلوا

في الصراع يحملون في ايديهم متعل تلك النظرية الاسلامية للحياة الاجتماعية بكل بهائنها ونورها وجمالها وكماها ولم يكونوا يستهدفون من هذا ان يعيدوا خط التجربة لأن المؤسف ان خط التجربة لم يكن بالامكان ان يعود مرة اخرى الى الاستقامة بعد ان انحرف، لم يكن الصراع السياسي يستهدف في المقام ان يعيد التجربة الى خطها المستقيم اوعلى المدى الطويل الطويل، ولم يكن هذا هو الهدف الاّني للصراع السياسي وانما كان الهدف الاّني للصراع هو ان يثبوا الوعي في المسلمين والشعوب الجديدة التي دخلت في الاسلام على النظرية الحقيقية للاسلام عن الحياة، عن المجتمع عن الدولة عن الاقتصاد وعن السياسة وعن الآخرة ويبنوا فهم بصدق ما هو مفهوم الاسلام في هذه المجالات ووصولاً الى ترسيخ هذه النظرية في أذهان الناس.

صحيح ان النظرية كانت موجودة في القرآن، وكانت موجودة في النصوص، ولكن هذا لا يكفي وحده للوصول الى الهدف وذلك:

أولاً: لأن النظريات حينها تكون حبراً على ورق لا تكفي لأن تعطي صورة واضحة عن الحقيقة الصادقة في أذهان الناس.

ثانياً: لأن القرآن والسنة لم تكن قد فهمته هذه الشعوب الجديدة التي قد دخلت في الاسلام السنة، لم يكونوا قد سمعوا عنها شيئاً وانما سوف يسمعون عنها عن طريق الصحابة. واما القرآن الكريم لم يكونوا قد سمعوا شيئاً عن تفسيره ايضاً، وانما بدأوا يسمعون عن طريق الصحابة، فلا بد حينئذ من تجسيد حي لهذه النظرية الاسلامية، وحيث لم يكن بالامكان تجسيده عن طريق الحكم بعد رسول الله (ص) مباشرة، كان من الضروري تجسيده عن طريق المعارضة للزعامات المنحرفة على يد علي (ع) والحسن والحسين (ع) أئمة المرحلة الاولى.

ممارسة أئمة المرحلة الاولى للصراع السياسي

في هذه المرحلة مارس هؤلاء الأئمة (ع) الصراع السياسي، لأجل إعطاء هذه النظرية بكل وضوح، غاية الأمر أننا نرى أن أمير المؤمنين (ع) لم يقم بالصراع الحاد إلا بعد موت عمر بن الخطاب، نعم بعد السقيفة بأيام، سجل أمير المؤمنين (ع) للتاريخ رأيه في السقيفة وسجل ذلك الحواريون من أصحابه من أمثال سلمان والمقداد وعمار. وهناك قالوا حكمهم، قالوا بأن هذا ليس تعدياً على علي (ع)، وإنما هو تعد على الأمة الإسلامية، وعلى التجربة الإسلامية سلمان اخذ يصف حال المسلمين وماذا يكون عليه فيما لو ولّوا علياً.

وفاطمة الزهراء عليها السلام، في كلام لها مع نساء المهاجرين والأنصار، وصفت أيضاً حالة المسلمين لو انهم ولّوا علياً...

لكن بعد هذا، أمير المؤمنين (ع) لم يبد على مسرح الصراع بشكل مكشوف في أيام أبي بكر وعمر بالرغم من أن الانحراف كان قد بدأ منذ خلافة أبي بكر لا الانحراف في تغيير شخص الحاكم بل الانحراف في تغيير مضمون الحكم وسياسة الحكم.

هذا الانحراف بدأ في أيام أبي بكر واشتد في أيام عمر وانجل في أيام عثمان بصورة غير اسلامية، وكان الانحراف يسير في خط منحى حتى وصل الى الهاوية بعد ذلك.

نعم بدأ أمير المؤمنين (ع) معارضته لأبي بكر وعمر وعثمان ولزعامات المنحرفة جميعاً بشكل مكشوف وصريح، بعد وفاة عمر مباشرة، وقبل أن يتم

الامر لعثمان عندما قال له عبد الرحمن بن عوف وكانوا ستة قد اجتمعوا للشورى قال له: مد يدك أبايك على كتاب الله وسنة نبيه (ص) وسنة الشيخين، وكان يريد عبد الرحمن من ذلك ان يجعل سيرة الشيخين مثلاً شرعياً للنظرية الاسلامية للحياة الاجتماعية، لو كان علي قبل ذلك لانتهى هذا التمثيل، لأنه لم يكن في مقابل اطروحة هذين الشيخين الاعلى (ع) ولو وافق على ذلك، لأصبح هو ذات النظرية السائدة، فقال: بايعني على كتاب الله وسنة رسوله (ص) واجتهادي. اما سيرة الشيخين لا يمكن ان تقل كممثل شرعي للنظرية الاسلامية وللحياة الاجتماعية.

هنا بدأ الامام (ع) يشجب ويعارض هذه الزعامة المنحرفة، امير المؤمنين (ع) رفض الخلافة والزعامة لأجل ان لا يدخل سيرة هذين الرجلين كجزء للنظرية الاسلامية.

قد يقال: ان هذا باب التزامم وباب العناوين الثانوية ماذا كان يضره لو قال: نعم فيبايعه على كتاب الله وسنة رسوله (ص) وسيرة الشيخين، ثم بعد هذا يقول ويعمل حسب رأيه ويتقضى عهده لعبد الرحمن لأن كل شرط خالف كتاب الله ورسوله مردود؟ ألم يكن هذا تكليفاً شرعياً بناءً على ان الوصول الى الخلافة واجب، وتنحصر مقدمة هذا الواجب بأن يمضي هذا الشرط، فعليه يكون هذا واجباً بالعناوين الثانوية لأنه مقدمة للموجب. ١٩٠

وجوابه: إنه لو قال علي بن أبي طالب (ع) ذلك لثم هذا التخطي، ثم ان النظرية الاسلامية للحياة الاجتماعية هي النظرية التي قدمها هؤلاء المنحرفون في المقام، وما أشد ضياع الاسلام لو قال هذا، وقد قلنا وسوف نشرح إن عودة التجربة الى الخط المستقيم على المدى البعيد البعيد، لم تكن بالامكان اصلاً حتى لو تولى امير المؤمنين (ع) الخلافة بعد عمر، فماذا يكون الا الخسارة الا ان يعطي هذا الامضاء وهذا الصك للزعامات المنحرفة.

من هنا بدأ الامام (ع) يصارع، ثم بعد هذا في ايام عثمان انفتح صراعه السياسي بشكل اوضح.

كان (ع) يعبر عن آلام الأمة وعن آمالها، ومظالمها امام عثمان، ويعظه ويوبخه، ويذكره الله واياهم الله والآخرة ورسول الله (ص) ولكن عثمان لم يكن يتعظ.

لماذا كان حريصاً كل الحرص على ان يبدو صراعه موضوعياً عقائدياً يستهدف النظرية لا الشخص يستهدف تثبيت دعائم نظرية حقيقية للاسلام، لاتدعيم شخصه، كان الامام (ع) حريصاً على ان تكون التصورات والانعكاسات التي يعيشها الناس عن صراعه على مستوى ان صراعه صراع نظري عقائدي، وليس صراعاً شخصياً لأن هذا كان من اكبر الوسائل لتثبيت حقانية هذه النظرية التي يقدمها ليس هو يريد ان يثبت للذهنية الاسلامية ان النظرية الاسلامية للحياة الاجتماعية هذه لانتك التي يطبقها الزعماء المنحرفون كيف يستطيع ان يرسخ هذا في الذهنية الاسلامية على انه صراع عقائدي وتضالي في سبيل تثبيت النظرية، ولهذا انتظر أمير المؤمنين (ع) ان يبرز الانحراف واضحاً ثم يبدأ الصراع. لأن هؤلاء الناس الغير الواعين لايشعرون بجمرة الانحراف الا اذا دخل الانحراف الى بيوتهم، الا اذا مسس جلودهم، أما قبل هذا فلا يتربق من الأمة الغير الواعية، ان تشعر بالانحراف.

الانحراف بدأ في ايام ابن ابي قحافة وعمر، وكان انحرافاً مستوراً، وكان عمر موثقاً جداً في ان يلبس هذا الانحراف الثوب الديني المناسب. نحن لانريد ان نعطي مفهومنا الخاص عن عمر بل نأخذ بمفهوم السنة عن عمر ان عمر حتى بحسب المفهوم الذي يحتمل انه كان حقيقة في الاسلام على مستوى هذا الثوب الديني المصطنع نجد عمراً فرط في العطاء بين الناس ووضع تركبياً قلبياً في المجتمع الاسلامي كما صنع عثمان، لكن فرق بينهما، لأن عمر جعل هذا التركيب القلبي الطبقي على اساس خدمة الاسلام، قال ان كل من كان أقرب للنبي (ص) يعطيه أكثر، وهذا ثوب تقبله أمة غير واعية قبولاً إجاعياً، أكثر مما تقبل النظرية الاسلامية الحقيقية. قبل ان يلتفت الى نتائج هذا التركيب القلبي من اللحظة الاولى، قبل ان يلتفت الى ما سوف يتمخض عنه هذا التركيب الطبقي من بلايا وكوارث ومح في المجتمع الاسلامي،

تستسيغ هذا المطلب تستسيغ ان عم الرسول (ص) أكثر الناس عطاءً ان يكون البديرون أكثر عطاءً من الاحديين. وان يكون المهاجرون أكثر عطاءً من غيرهم وان يكون العرب الموجودون أيام رسول الله (ص) وعاشوا الدعوة في مراحلها الاولى أكثر عطاءً من غيرهم، وهكذا فلو كان علي يعارض هذا الانحراف وقتئذ لفسر على مستوى تلك الذهنية بأنه صراع شخصي وليس صراعاً عقائدياً. لم يكن بإمكانه ان يفهم المسلمين ذلك ولهذا سكنت لثلاً يلس صراعه الثوب الشخصي، وهذا هو يقول: سأسلم ما سلمت أمور المسلمين مادام التعدي علي انا، فأنا ساكت مادام الناس يعيشون ويشعرون بأن الأمور بخير فأنا ساكت حتى يصابوا بنيران الانحراف.

ويعد عمر أعلن رأيه في الشيخين، فإعلانه بمخالفة سيرة الشيخين كان موقفاً عقائدياً ونضالياً، ولم يكن موقفاً شخصياً لأن المصلحة الشخصية تقتضي هنا ان يسكت فإن لم يكن بينه وبين وصوله الى الخلافة الا ان يقر بزعماء هؤلاء المنحرفين وهذا أمر مؤقت لا يمكن ان يفسر على اساس الصراع الشخصي، وانما يفسر على اساس ان هذا الشخص يريد ان يمسك بيده نظرية جديدة للاسلام غير النظرية التي طبقها الشيخان، ثم بعدما تكشف الانحراف في ايام عثمان الى درجة لم يكن بحاجة الى صعوبة لتشعر به الأمة الغير الواعية، شعرت الأمة الاسلامية بذلك خصوصاً في السنوات الاخيرة من ايام عثمان، فدخل الامام (ع) في الصراع بشكل مكشوف ليثبت للتجربة الاسلامية دعائم النظرية الاخرى، فكان (ع) هو رمز نظرية اسلامية للحياة الاجتماعية تختلف عن النظرية المطبقة لواقع الحياة الاجتماعية على ما سوف نشرح ان شاء الله تعالى.

تولي أمير المؤمنين زعامة المسلمين

انتهينا في خط العرض العام الى تولي أمير المؤمنين (ع) لزعامة المسلمين سياسياً وإدارياً بعد مقتل عثمان، إلا ان أمير المؤمنين ((ع)) حينها تولي الخلافة بعد مقتل عثمان، أراد ان يشرح للمسلمين بطريقته الخاصة، ان المسألة ليست بالنسبة اليه تبديل شخص بشخص آخر، وليست مسألة فارق اسمي بين زعيم الأمس وزعيم اليوم، وإنما المسألة هي مسألة اختلاف شامل كامل للمنهج، وفي كل القضايا المطروحة.

إلا انه لعلاجها وتصفيتها، كان يريد ان يبين للمسلمين ضرورة ان ينظر اليه بوصفه قائماً على الخط، وقيماً على المنهج وأميناً على الرسالة. وعنواناً لدستور جديد، يختلف عن الوضع المنحرف القائم بعد وفاة النبي (ص).

لأجل هذا امتنع عن قبوله الخلافة أول الأمر، فقال لهم فكروا في غيري، واركوني وزيراً لمن تستخلفونه، فانا لكم وزير خير مني أمير، يعني على مستوى حياة الدعة والكسل، على مستوى الرخاء واليسر، على مستوى الحياة الفارغة من المسؤولية، على مستوى هذه الحياة انا وزير خير مني أمير، لأنني حينها اكون اميراً سوف ارفعكم، سوف اتعبدكم سوف افتح امامكم أبواب مسؤوليات كبرى تجعل ليلكم نهاراً، وتجعل نهاركم ليلاً، هذه الهموم التي تجعلكم دائماً وابداً تعيشون مشاكل الامة في كل أرجاء العالم الاسلامي، هذه الهموم التي سوف تدفعكم الى حل السلاح - من دون حاجة مادية - لأجل تطهير الارض الاسلامية من الانحراف الذي قام عليها... ؟

اتركوني وزيراً أكون أفضل لكم على مستوى هذه الحياة مني وانا أمير، لأنني كوزير لا املك ان ارسم الخط، أو أن أصع المخطط، وإنما انصح واشير

وحيثئذ يبقى الوضع الذي كان بعد وفاة النبي (ص) مستمراً، اصرروا عليه بان يقبل الخلافة، ففرض عليهم الشروط فقبلوها اجمالاً دون ان يسألوه التوضيح، اعطاهم فكرة عن ان عهده هو عهد منهج جديد للعمل السياسي والاجتماعي والاداري، فقبلوا هذا العهد، وكان هذا سبباً في ان ينظر المسلمون من اللحظة الأولى، الى أن علياً بن أبي طالب (ع) بوصفه نقطة تحول في الخط الذي وجد بعد النبي (ص)، لا بوصفه مجرد خليفة، فالتعشت مع هذا العهد الجديد آمال كثيرة.

وحينما بويح علي (ع)، كانت اكثر الصعاب التي واجهها بعد بيعته، هو انشقاق معاوية وتحالف الشام بكامله لابن ابي سفيان عن الانضمام الى بيعته. هذا التناقض، شق المجتمع الاسلامي في الدولة الاسلامية الى شقين، ووجد في كل منها جهازاً سياسياً واداري لا يعترف بالآخر. ومنذ البدء، كان هناك فوارق موضوعية واضحة، بين وضع علي بن أبي طالب (ع) السياسي والاداري، ووضع معاوية السياسي والاداري، تجعل هذه الفوارق معاوية، احسن موقفاً وثابت قدماً، واقدر على الاستمرار في خطه من امام الاسلام (ع).

هذه الفوارق الموضوعية لم يصنعها الامام (ع) وانما كانت نتيجة تاريخ:

فأولاً: كان معاوية يستقل بالقليم من اقاليم الدولة الاسلامية، ولم يكن لعلي اي رصيد او قاعدة شعبية في ذلك الاقليم على الاطلاق، لأن هذا الاقليم، قد دخل في الاسلام بعد وفاة رسول الله (ص) وانعزال علي عن خط العمل، وكان هذا الاقليم، قد دخل ودشن حياته الاسلامية بولاية يزيد أنشي معاوية، ثم بعد بولاية معاوية، وعاش الاسلام من منظار آل ابي سفيان، ولم يسمع لعلي (ع)، ولم يتفاعل مع الوجود الاسلامي والعقائدي، هذا الامام العظيم لم يكن يملك شعاراً له رصيد او قاعدة شعبية في المجتمع الذي تزعمه معاوية، وحل لواء الانشقاق فيه، في حين، العكس فان شعار معاوية كان يملك رصيداً قوياً وقاعدة قوية في المجتمع الذي تزعمه الامام (ع) لأن معاوية، كان يحمل شعار الخليفة القليل، والمطالبة بدمه والخليفة

هذا كان امير ذلك المجتمع الذي تزعمه علي (ع)، وكان لهذا الخليفة القتيل اخطبوط في هذا المجتمع وقواعد وهكذا كان شعار ابن ابي سفيان يلتقي مع وجود ومع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع امير المؤمنين (ع) بينما لم يكن شعار علي يلتقي مع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع معاوية.

وثانياً: كانت طبيعة المهمة تميز معاوية عن علي بن ابي طالب (ع)، لأن امير المؤمنين (ع) بوصفه الحاكم الشرعي، والمسؤول عن الامة الاسلامية كان يريد ان يقضي على هذا الانشقاق الذي وجد في جسم الامة الاسلامية وذلك بشخصية هؤلاء المنحرفين، واجبارهم بالقوة على انضمامهم الى الخط الشرعي، وكان هذا يستدعي الدخول في الحرب، التي تفرض على علي (ع) الطلب من العراقي ان يخرج من العراق، تاركاً امته وجماعته واستقراره، ومعيشتهم وريثائهم، ليحارب اناساً شاميين لم يلتق معهم بعداوة سابقة، وانما فقط بفكرة ان هؤلاء انحرفوا، ولا بد من اعادة ارض الشام للمجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية، فكان موقف علي (ع) يتطلب ويفترض وي طرح قضية الهجوم. على اناس لا يملكون - في غالبيتهم - الوعي لخطورة تراجيحهم على قمع هذا الانحراف، انطلاقاً من عدم استيعابهم لابعاده؟

في حين ان معاوية بن ابي سفيان، بكتفي من تلك المرحلة، بأن يحافظ على وجوده في الشام، ولم يكن يفكر (مادام امير المؤمنين) ان يهاجم امير المؤمنين، وان يحارب العراق ويضم العراق الى مملكته، وانما كان يفكر فقط، في ان يحتفظ بهذا الثغر من الثغور للمسلمين، حتى تنهياً له الفرص والمناسبات والظروف الموضوعية، بعد ذلك يسأمر على الزعامة المطلقة في كل ارجاء العالم الاسلامي. فمعاوية لم يكن يقول للشامي، اترك استقرارك ووجودك، واذهب الى العراق محارباً، لأن هذا الشخص خارج عن طاعتي، ولكن كان علي (ع) يقول هذا للعراقي، لان عليا (ع) كان يحصل بيده مسؤولية الامة، ومسؤولية اعادة وحدة المجتمع الاسلامي، بينما كان كل مكسب معاوية وهمه او قصارى امله، ان يحافظ على هذا الانشقاق ويحافظ على هذه التجزئة التي اوجدها في جسم المجتمع الاسلامي. وشتان بين قضية الهجوم حينها تطرح وقضية الدفاع

وثالثاً كان هناك فرق آخر بين معاوية والامام (ع) وهو ان معاوية، كان يعيش في بلد لم يكن قد نشأت فيه زعامات سياسية طامحة الى الحكم والسُلطان من ناحية ولم يكن فيه اناس ذوي سابقة في الاسلام، ممن يرى لنفسه الحق ان يساهم في التخطيط وفي التقدير، وفي حساب الحاكم، وفي رسم الخط، لم يكن هكذا، الشام اسلمت على يد معاوية واخيه، كلهم كانوا نتيجة للإسلام معاوية والإسلام اخي معاوية، ولإسلام من استخلف معاوية على الشام ولم يكن قد مني بتناقضات من هذا القبيل.

اما علي (ع) كان يعيش في مدينة الرسول (ص) كان يعيش في حاضرة الاسلام الاولى التي عاش فيها الرسول (ص) وعاش بعد ذلك ابو بكر، وعاش بعد ذلك عمر وعثمان، حتى قتلا، ومن ناحية كان يواجه كثيرا ممن يرون ان من حقهم ان يساهموا في التخطيط، وان يشتركوا في رسم الخط، كان يواجه علي (ع) اشخاصا كانوا يرونه ندا لهم، غاية الامر انه ند افضل، ند مقدم، لكنهم صحابة كما انه هو صحابي عاش مع النبي (ص) وعاشوا مع النبي (ص).

طبعاً اننا نعلم ايضا، بان خلافة علي كانت بعد وفاة النبي (ص) بعشرين سنة، وهذا معناه، ان ذلك الامتياز الخاص الذي كان يتمتع به امير المؤمنين في عهد الرسول (ص) كالنجم لا يطاول، ذلك الامتياز الخاص كان قد انتهى مفهومه وتضاءل أثره في نفوس المسلمين، الناس عاشوا عشرين سنة يرون علياً مأموماً، يرونه منقاداً، يرونه جندياً بين يدي أمير هذا الاحساس النفسي خلال عشرين سنة اذهب تلك الآثار التي خلفها عهد النبوة، وهكذا كان علي (ع) يُنظر اليه بشكل عام، عند الصحابة الذين ساهموا في حل الامور وعقدها وكانوا يمشون في خط السقيفة، هؤلاء الصحابة الذين قدموا للإسلام في صدر حياتهم، وكانوا قد قدر لهم بعد هذا ان يمشوا في خط الانحراف وفي خط السقيفة، هؤلاء كانوا ينظرون الى علي الاخ الاكبر، الزبير صحيح كان يخضع لعلي (ع) لكن كان يخضع له كالاخ الاكبر لا يرى ان اسلامه مستمد منه، هذه الحقيقة الثانية الثابتة التي كانت واضحة على عهد النبي (ص) حُرِّفَتْ خلال عهد الانحراف، خلال عهد ابي بكر وعمر وعثمان، ولهذا كان الزبير يعترف بأن علياً افضل منه، لكنه لا يرى نفسه مجرد آلة ومجرد تابع

يجب ان يؤمر فيطيع، فكان هناك اناس من هذا القبيل، هؤلاء يريدون ان يشتركوا في التخطيط ويشتركوا في رسم الخط، في ظرف هو ادق ظرف وابعده عن عقول هؤلاء القاصرين.

وابعاً كانت توجد هناك الاطماع السياسية والاحزاب السياسية التي تكونت في عهد ابن الخطاب، واستمحلته بعده نتيجة للشورى، هذه الاحزاب السياسية كان يفكر في امرها ويفكر في مستقبلها ويفكر في انه كيف يستفيد اكبر قدر ممكن من الفائدة في خضم هذا التناقض، وهذا بخلاف معاوية لم يكن قد مني بصحابة أجلاء يعاصرونه ويقولون له نحن صحابة كما انت صحابي، بل كل اهل الشام مسلمون نتيجة لاسلامه واسلام اخيه، لم ير احد منهم رسول الله (ص) ولم يسمع احد القرآن الا عن طريق معاوية، اذن كانت حالة الاستسلام في المجتمع الشامي بالنسبة اليه لا يوجد ما يناظرها بالنسبة الى الامام (ع) في مجتمع المدينة والعراق.

خامساً كان هناك فرق آخر بين الامام (ع) ومعاوية. وحاصل هذا الفرق هو ان الامام (ع) كان يتبنى قضية هي في صالح الاضعف من افراد المجتمع، وكان معاوية يتبنى قضية هي في صالح الاقوى من افراد المجتمع، أمير المؤمنين (ع) كان يتبنى الاسلام بما فيه من قضايا العدالة الاجتماعية التي يمثلها النظام الاقتصادي للاسلام، وهذه القضايا لم تكن في صالح الاقوى، بل كانت في صالح الاضعف، ومعاوية كان يمثل الجاهلية بفوارقها وعنفواها وطبقاتها، وهذا لم يكن في صالح الاضعف بل كان في صالح الاقوى، وذلك انه بعد رسول الله (ص) حينئذ دخل العراق والشام وبقية البلاد في داخل المجتمع الاسلامي، لم يقدر اخلفاء الذين تزعموا زعامة المسلمين على تذيب التنظيم القبائلي الذي كان موجودا في هذه البلاد، بل بقي التنظيم القبائلي سائدا وبقى زعيم كل قبيلة هو الشخص الذي يرتبط كهمزة الوصل بين قبيلته وبين السلطان. وهذا التنظيم القبائلي بطبيعته، يخلق جماعة من الزعماء ومن شيوخ هذه القبائل الذين لم يربهم الاسلام في المرتبة السابقة ولم يعيشوا ايام النبوة عيشا صحيحا مما جعل من هؤلاء طبقة معينة ذات مصالح، وذات

اهواء وذات مشاعر في مقابل قواعدها الشعبية مما يوفر لهم اسباب النفوذ والاعتبار.

الآن تصوروا مجتمعاً اسلامياً تركه الخلفاء المنحرفون وهو يعم بالتقسيمات القبلية بمعنى ان كل قبيلة كانت تخضع ادارياً وسياسياً لزعامة تلك القبيلة التي تشكّل كما قلنا همزة وصل بين القبيلة وبين الحاكم الذي يسهل عليه ان يرشي رؤساء هذه القبائل بقدر الامكان وهذا ما كان يفعله غير علي (ع) من الحكام وكان عاملاً من عوامل القوة بالنسبة الى معاوية، هذه الظروف الموضوعية لم يصنعها الامام (ع) وانما هي صنعت خلال التاريخ وأوجدت لمعاوية مركزاً قوياً ووجد للإمام مركز ضعيف ولولا براعة التضحية وكفاءته الشخصية ورصيده الروحي في القطاعات الشعبية الخاصة الواسعة، لولا ذلك لما استطاع (ع) ان يقوم بما مرّ به نفسه من حروب داخلية خلال اربع سنوات . . .

هكذا بدأ الامام بخلافته ودشن عهده، وبدأ الانقسام مع هذا العهد على يد معاوية بن ابي سفيان، واحد الامام يهيء المسلمين للقيام بمسؤولياتهم الكبيرة للقيام بدورهم في تصفية الحسابات السابقة، في تصفياتها على مستوى مالي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي والاداري ايضاً، كل ذلك كان يحتاج الى الكفاح والقتال فأخذ يدعو الناس الى القتال وخوجوا اليه فعلاً. لقد درسنا الى هنا علياً مع معاوية بحسب ظروفه الموضوعية، فلا بد وان ندرس الذهنية العامة للمسلمين ايضاً، كيف كان يفسر هذا الخلاف الموجود بين علي ومعاوية .

الذهنية العامة للمسلمين بدأت تفسر هذا الخلاف، بأنه بين سطخ خلافة راشدة، وبين شخص يحاول الخروج على هذه الخلافة، كانوا ينظرون الى علي بشكل عام على انه هو الخليفة الراشد، الذي يريد ان يحافظ على الاسلام، ويحافظ على خط القرآن في حين ان معاوية يحاول ان يتأثر هذا المفهوم . استطاع أمير المؤمنين (ع) ان يثبت هذا الانطباع، بالرغم من كل الظروف الموضوعية التي قلناها، في ذهن القاعدة الشعبية الواسعة، في كل ارجاء العالم الاسلامي، عدا القطر الذي كان يرتبط بمعاوية، وهذه الذهنية هي التي كانت تصبغ المعركة بين علي ومعاوية بطابع الرسالة، كأن تعطيه معنى رسالياً. وكانت تفسر هذه المعركة

بأنها معركة بين الجاهلية، بين فكرين، بين هدفين، وليست بين زعامتين وشخصيتين، إلا أن الأمر تطور إلى الأسوأ حيث إن المسلمين بدأوا يشكون شكاً واسع النطاق، بأن المعركة بين أمير المؤمنين (ع) وبين معاوية بن أبي سفيان معركة رسالية

من الصعب جداً أن نتصور أنه كيف يمكن للمسلمين أن يشكوا في أن المعركة القائمة بين أمام الورع والتقى والعدالة، وبين شخص خائن جاهلي منحرف عن رسول الله (ص) كانت معركة رسالية إلا أني لا أشك في أن عدداً كبيراً من المسلمين على مر الزمن في عهد خلافة أمير المؤمنين بدأ يشك في أن هذه المعركة أهي رسالية حقيقية أو غير رسالية وهنا يجب أن نعرف أن المسلمين الذين شكوا من هم . أنهم أولئك الذين عرفناهم عقيب وفاة الرسول (ص)، هم أولئك المسلمون الذين خلفهم الرسول فكانت خير أمة أخرجت للناس، على مستوى إيمانهم وطاقتهم الحاررية واشعاعهم وشحنهم من النبي (ص) بشخص المبادئ التي طرحها (ص)، ولكن لم يكن لهم من الوعي العقائدي الراسخ إلا شيء قليل، هذا المعنى شرحناه وبيناه وبيننا جهاته وقلنا أن الأمة لم تكن على مستوى الوعي وإنما كانت على مستوى الطاقة الحاررية، إذن فنحن سوف لن نتوقع فيها أن تبقى مشتتة، وتبقى على جذوتها وحاررتها بعد وفاة رسول الله (ص)، يبقى هذا أيضاً غير منطقي، إذن يجب أن نفكر في أن هذه الطاقة الحاررية قد تضاعفت بدرجة كبيرة وحتى تلك الصبابة من الوعي تلك الجذور من الوعي التي كان رسول الله (ص) قد بدأ بها كي يواصل بعد هذا خلفاؤه المعصومون عملية توعية الأمة، حتى تلك البذور قد فتنت، واختفت ومنع بعضها عن الأثمار، وبقي بعضها الآخر بذوراً منقسمة أيضاً. وحينما نتصور الأمة الإسلامية بهذا الشكل، من ناحية أخرى يجب أن نتصور مفهوم المسلمين عن معاوية، نحن الآن ننظر إلى معاوية بعد أن استكمل خطه من الدنيا، وبعد أن دخل الكوفة وصعد على منبر علي بن أبي طالب (ع) وقال أبي لم أحاربكم لكي تصوموا أو تصلوا وإنما حاربكم لأن أأمر عليكم، بعد أن أعلن بكل صراحة ورواحة عن هدفه، وبعد أن طرح بكل بروعة شعار الخليفة المظلوم وشعار الخليفة القتيل، دخل عليه أولاد عثمان بن عفان وقالوا له: لقد جعلنا هذا الأمر

وتم الامر لك يا امير المؤمنين، فما بالك لا تقبض على قتلة ايينا، قال: أولا يكفيكم انكم صرتم حكام المسلمين.

نحن ننظر الى معاوية بعد ان ارتكب الفظائع وغير احكام الشريعة وابدع في النسبة، ننظر الى معاوية بعد ان استخلف يزيد ابنه على امور المسلمين، وبعد ان قتل مئات من الابرار والახيار، ننظر الى معاوية بعد ان تكشفت اوضاعه، لكن فلنفرض ان شخصا ينظر الى معاوية قبل ان تكشف له هذه الاوضاع، لنفترض ان اولئك الاشخاص يعيشون في اطار الامة الاسلامية وقتئذ - معاوية ماذا كان يكشف عن اوضاعه وقتئذ على المسلمين، الذين كانوا يدورون في فلك السقيفة وحكومات السقيفة، ماذا كان من اوراق معاوية مكشوفاً وقتئذ؟ كان معاوية شخصاً قد مارس عمله الاداري والسياسي بعد وفاة رسول الله (ص) بأقل من ستة، خرج الى المدينة وذهب الى الشام كعامل عليها، وبقي معاوية هناك مدلاً محترماً معززا من قبل ابن الخطاب، الذي كان ينظر اليه بشكل عام في المجتمع الاسلامي، بنظرة الاحترام والتقدير، حتى ان عمر بن الخطاب، حينما اراد ان يؤدب ولاته، استثنى معاوية من هذا التأديب، وحينما اراد ان يقاسم اموال ولاته استثنى معاوية من ذلك؟! فمعاوية كان والياً موثقاً به معززا من الناحية الاسلامية عند ابن الخطاب، وبعد هذا جاء عثمان فوسع من نطاق ولاية معاوية، وضم اليه عدة بلاد اخرى، اضافة الى الشام، ولم يطرأ أي تغيير في ابن ابي سفيان، فمعاوية لم يكن شخصاً مكشوفاً بل كان شخصاً عنوانه الاجتماعي انه حريص على كرامة الاسلام، وانه هو الشخص الذي استطاع ان يدخل في قلب الخليفة الخشن الذي يعاتب ويعاقب، الذي كان يضرب ابنه بحد الحمر حتى يموت، هذا الخليفة لم يضرب معاوية، ولم يعاقبه، معاوية كان نتيجة الترويجات من قبل الحكام والخلفاء المنحرفين، وكان يتمتع بسمعة طيبة وبمفهوم طيب، هنا دخل الصراع لاول مرة شعار الأخذ بالثأر لدم عثمان، هذا الشعار الذي اخذه معاوية وكان يبدو للبسطاء من الناس وكثير من المغفلين، كان شعاراً له وجهة شرعية، كان يقول بأن عثمان قتل مظلوماً، وعثمان بالرغم من انه خان الامانة من استهزاء بالاسلام، وبالرغم من انه صير الدولة الاسلامية الى دولة عشيرة وقبيلة، وبالرغم من انه ارتكب الجرائم

التي ادعى عقابها القتل، بالرغم من هذا، ابن ابي سفيان يقول: قتل عثمان مظلوما. وليس هناك من يعرف بأن عثمان يستحق القتل، كثير من الناس البسطاء ايضا يقولون: عثمان قتل مظلوما. فلا بد من القصاص، فيا علي ان كنت قادرا فاعطنا قاتليه، وان كنت عاجزا، فانت عاجز عن ان تطبق احكام الاسلام فاعتزل الحكم لان الخليفة يشترط فيه القدرة على تطبيق احكام الاسلام.

هذا هو الشعار الذي ابرزه معاوية في مقابل الامام (ع)، والامام (ع) في مقابل هذا الشعار لم يكن يريد بأن يصرح بأن عثمان كان جديرا بأن يقتل، او كان يجب ان يقتل، لانه لو صرح بهذا، لتحمق اتهم معاوية وطور التهمة من قول اعطني، الى قول: انك قتلت عثمان، فبقي شعار معاوية شعارا مضللا الى حد كبير.

ثم لا بد وان نلاحظ الجهود والأتعاب والتضحيات التي قام بها المسلمون في كتف علي (ع) لا ادري هل ان احدا جرب او لم يجرب هذا الاتجاه النفسي، حينما تكون المهمة صعبة على الانسان وثقيلة، حيثئذ توسوس له نفسه بالتشكيك في هذه المهمة بمختلف التشكيكات، فحينما يصعب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيثئذ يأخذ بالوسوسة، من قال بأن هذا الرجل مبطل، من قال انه قادر على هذا الكلام من قال ان شروط الامر بالمعروف تامة، وهكذا يوسوس لاحل ان يستريح من هذه المهمة، لأجل ان يلقي عن ظهره هذا العبء الكبير، كل انسان يميل بطبعه الى الدعة، الى الكسل الى الراحة الى الاستقرار، فاذا وضعت امامه مهام كبيرة، حيثئذ، اذا وجد مجالا للشك في هذه المهمة فسوف يكون عنده دافع نفسي الى ان يشك، يشك لأجل انه يريد ان يشك ويشك لأجل انه من مصالحته ان يشك، وهذا كان موجودا على عهد الامام (ع).

العراقيون قدموا من التضحيات شيئا كثيرا بذلوا اموالهم ونفوسهم ودماءهم في حروب ثلاثة، الآف من العراقيين ماتوا وقنلوا، عشرات من الاطفال يتيموا آلاف من النساء اصبحن ارمال، الآف من البيوت والعوائل تهدمت، كثير من المدن والقرى غارت عليها جيوش معاوية، كثير من هذه المآسي

والولايات حلت هؤلاء المسلمين، نتيجة ماذا ولأجل ماذا، لأجل ان يزداد مالهم، لا، لأجل ان يزداد جاههم، لا، وإنما لحساب الرسالة، لحساب الخط، لحساب المجتمع الاسلامي، لأجل هذا الهدف الكبير، وهذا هدف كبير اعز من كل النفوس واعز من كل الدماء واعز من الاموال، لكن نحن يجب ان نقدر موقف هؤلاء الذين ضحوا وبذلوا وقدموا، ثم اصبحوا يشككون لان من مصلحتهم ان يشككوا، واصبح الامام يدفعهم فلا يندفعون، يحركهم، فلا يتحركون، لماذا، لان من مصلحتهم ان يعطوا للمعركة مفهوما جديدا، وهو ان القصة قصة زعامة علي أو معاوية، ما بالننا وعلي ومعاوية، اما ان يكون هذا زعيما واما ان يكون ذلك زعيما، نحن نقف على الحياء ونفزع، فاما ان يتم الامر لهذا او لذلك، هذا التعبير بداياته، وهذا التفسير الذي اوحى مصلحة هؤلاء وهؤلاء هو الذي كان يشكل عقبة دون ان يتحركوا دون ان يتحرك هؤلاء من جديد الى خط الجهاد، هذا التعبير هو الذي جعل امير المؤمنين (ع) يبكي من على المنبر، وينعي اصحابه الذين ذهبوا، اولئك الذين لم يشكوا في خطه وفيه لحظة اولئك الذين آمنوا به الى آخر لحظة، اولئك الذين كانوا ينظرون اليه كامتداد لرسول الله (ص)، من قبيل عمار وامثاله، هذا عمار الذي وقف بين الصفيين، ووضع سيفه على بطنه، وقال: والله انك تعلم لوكان رضاك ان تغمد هذا في بطني حتى أخرجته من ظهري لفعلته، والله انك تعلم اني لا اعلم رضا الا في قتال هؤلاء المائعين المنحرفين، كان يبكي لأمثال عمار، لأن عمار وامثاله كانوا قد ارتفعوا فوق هذه الشكوك، قد طلقوا مصالحهم الشخصية لمصلحة الرسالة، كانوا قد غضوا النظر عن كل الاعتبارات الخاصة في سبيل حماية كيان الاسلام، وفي سبيل اعادة مجد المجتمع الاسلامي ووحدة المجتمع الاسلامي الى هؤلاء.

اصبح هؤلاء الذين كانوا يفكرون في الهموم الكبيرة يفكرون في الهموم الصغيرة، اصبحوا يفكرون في قضاياهم، يجب ان لا نعتب عليهم، نحن اسوأ منهم فحين لم ترتفع لحظة هكذا، نهبط وهؤلاء ارتفعوا لحظة ثم هبطوا. هؤلاء خرجوا من بلادهم وطلقوا نساءهم واطفالهم واموالهم في سبيل الله، وفي سبيل قضية ليس لهم ربح مادي فيها. هؤلاء فعلوا هذا ساعة ثم ادركهم الشيطان، اما نحن لا ندرى اذا وقفنا مثل هذا الموقف هل نصمد ولو ساعة

او نبقي مكاننا، على اي حال هؤلاء كانوا تلة، لم يكونوا عمار بن ياسر، هؤلاء بدأ الشك يتسرب الى نفوسهم، بدأوا يشكون في هذا الامام (ع) الصالح حتى غشي الموت، لان الامام (ع) اصبح يحس انه انقطع عن هؤلاء، واصبح منفصلا عنهم. انهم اصبحوا لا يفهمون اهداف رسالته. ومن أمر ما يمكن ان يقاسيه زعيم او قائد ان يعيش في جماعة لا تتفاعل معه فكريا، ولا تعيش مع اهدافه ولا مع خطه، مع انسان يبدل كل ما لديه في سبيلهم، وهم لا يحسون ان كل هذا في سبيلهم، وانما يشكون فيه، في نيته، هذا هو الامتحان العسير الذي قاساه افضل الصلاة والسلام عليه، لكن بالرغم من كل هذا الامتحان يحاول ان يثبت من روحه الكبير في هذا المجتمع المفتت الذي بدأ يشك، والذي بدأ يتوقف. كان يحاول ان يثبت فيهم من روحه الكبير، الى ان خر شهيدا في مسجد الكوفة.

اللهم اجعلنا ممن يتتصر لدينك.

ثلاثة أئمة

يدور هذا البحث حول حياة الأئمة الثلاثة «الحسن والحسين وعلي بن الحسين» الذين يشكلون مع ابيهم (ع) على ماقلناه سابقاً، المرحلة الاولى من المراحل الثلاث لحياة (ع)، فالتناقلنا فيها تقدم عن تاريخ الأئمة (ع) على ان هذا التاريخ يمكن تقسيمه الى مراحل ثلاث.

المرحلة الاولى: وهي مرحلة تفادي صدمة الانحراف، هذه المرحلة هي التي عاش فيها قادة أهل البيت (ع) مرارة الانحراف، وصدمة بعد وفاة رسول الله (ص)، وكانت مرارة هذا الانحراف وصدمة هذا الانحراف التي كان من الممكن ان تمتد وتقضي على الاسلام ومصالحه وعلى الامة الاسلامية، فتصبح قصة في التاريخ لا وجود لها في خط الزمن المستمر.

الأئمة (ع) في هذه المرحلة عاشوا صدمة الانحراف وقاموا بالتحصينات اللازمة بقدر الامكان، بكل العناصر الاساسية للرسالة ضد صدمة الانحراف، فحافظوا على الرسالة الاسلامية نفسها.

كل هذه الاركان والقومات حصنها تجاه صدمة الانحراف، هذه هي المرحلة الاولى وتبدأ بعد وفاة رسول الله (ص)، وتستمر الى حياة الامام الرابع من قادة أهل البيت (ع)

المرحلة الثانية: ثم تبدأ المرحلة الثانية والامام الباقر (ع) شبه البداية لها. وحينئذ نقول شبه البداية، لأن تصور هذا العمل ليس حدياً، حيث يمكن ان نقف، على اللحظة، فنقول: هذه اللحظة هي نهاية المرحلة وبداية اخرى، وانما هذا التصور يتفق مع طبيعة الاحداث المتصورة في خط تاريخ الاسلام.

والمرحلة الثانية، هي المرحلة التي شرع فيها قادة أهل البيت (ع) - بعد ان وضعوا التحصينات اللازمة وفرغوا من الضمانات الاساسية ضد صدمة الانحراف - ببناء الكتلة، بناء الجماعة (ع)، المطوية تحت لوائهم، الشاعرة بكل الحدود والابعد من المفهوم الاسلامي المتبني من قبلهم (ع)، منذ زمان

علي بن الحسين (ع)، وعلى زمان الامام الباقر والصادق (ع) كان هذا العمل يبلغ القمة، وليس معنى ذلك، ان هذا العمل الاول الذي كان اللسنة الرئيسية للمرحلة، قد انقطع، وانما معنى هذا ان العمل الاول استمر، لكن حيث ان صدمة الانحراف، كان قد امكن تقليل خطرها، خلال ما قام به الائمة الاربعة الاول من جهود وتضحيات في سبيل حفظ الاسلام، وهذا يحتم ان يواجه قادة اهل البيت (ع) المهمة الجديدة، مهمة بناء الجماعة الصالحة من مجموع هذه الامة، التي حصنت بالحد الادنى من التحصين، ولا بد ان تَنْتَخِبَ مجموعة من هذه الامة، فَيُخَصَّنُونَ بأعلى درجة ممكنة من التحصين، ويوعون بأعلى درجة ممكنة من التوعية، حتى تكون هذه الجماعة، هي الرائد والقائد والحامي للوعي الاسلامي الذي حصن بالحد الادنى.

هذا العمل مارسه الامام الباقر (ع) على مستوى القمة وقلنا ان هذه المرحلة استمرت الى زمن الامام الكاظم (ع)، وفي زمان الامام الكاظم (ع) بدأت المرحلة الثالثة.

وهذه المرحلة الثالثة: لا تحدد بشكل بارز من قبل الائمة (ع) انفسهم، بل يحددها بشكل بارز، موقف الحكم المنحرف من الائمة انفسهم، وذلك لان الجماعة التي نشأت في ظل المرحلة الثانية التي وضعت بذورها في المرحلة الاولى، نشأت ونمت في ظل المرحلة الثانية، هذه الجماعة غزت العالم الاسلامي، وقتئذ، وبدا للخلفاء ان قيادة اهل البيت (ع)، اصبحت على مستوى تسلم زمام الحكم والعود بالمجتمع الاسلامي الى حظيرة الاسلام الحقيقي، وهذا خلف بشكل رئيسي ردود الفعل للخلفاء تجاه الائمة (ع) من ايام الامام الكاظم (ع).

هذه هي المراحل الثلاث التي سوف نستوعبها بالتأريخ، خلال تاريخ كل واحد من الائمة (ع) الى ان يكملوا، وخصيصة هذه المرحلة الرئيسية، ان الائمة الاربعة (ع) قاموا بتحسينات المقومات الاسلامية للحضارة الاسلامية، ضد صدمة الانحراف، هذا الانحراف وعمقه وخطورته يمكن ان نتنبه حينئذ لجلالة وعظمة منجزات الائمة (ع).

صدمة الانحراف: خطورة هذا الانحراف الذي يمكننا ان نوجزه في جملة

بسيطة قصيرة جداً، هي ان شخصاً غير علي بن ابي طالب (ع) تولى الامر بعد رسول (ص)، واصبح سلطان المسلمين بعده.

هذه الجملة البسيطة هي التي تشكل كل هذا البلاء العظيم بكل مضاعفاته ونتائجه التي سوف نتحدث عنها، وليست هذه الجملة معبرة فقط، عن ظلم وغبن شخصي للأمام (ع)، واستيلاء على حق خاص من حقوقه، ليس هكذا، لو كان مجرد مطلومية علي (ع)، لوقف على مستوى العقيدة الدينية، ولم يسر الى الحياة الاسلامية في كل مجالاتها الخارجية، لم تكن المسألة مسألة عقيدة فحسب، او نراع بين شخصين في حق مشروع يدعيه المدعي وينكره المنكر، لم يكن هذا وانما كان تغيير شخص الحاكم، تعريضاً للتجربة الاسلامية للفشل المحقق فعلاً، ثم خطر الانهيار الكامل في المستقبل.

بيان ذلك، ولكي يتضح هذا المعنى غاماً، لا بد وان نعرف ما هي الرسالة التي بمجرد تغيير شخص الحاكم فيها، بمجرد استيلاء ابي بكر على الحكم بدلاً من الشخص المعين من قبل رسول الله (ص) بالنص، يززع كيان هذه الرسالة ثم يحققها محققاً كاملاً، لولا جهود الائمة (ع).

كيف ان مجرد تغيير هذا الحاكم، يوجب هذا العسق في الخطر وهذا المحق في نهاية الشوط، وما هي الرسالة الاسلامية حتى نعرف على ضوء ذلك كيف يكون هذا الخطر عميقاً، ثم نفهم بعد هذا ما هي التحصينات ضد هذا الخطر العميق، هناك منذ البدء نظرتان اساسيتان للكون ولوقف الانسان من الكون.

احدى هاتين النظرتين: ان يرى ان الكون مملكة للمليك قد يرى اياها من وراء الستار مراقبة غير منظورة، هذه هي النظرة الأولى التي يتحدد بها موقف الانسان من الكون وطبيعة هذا الكون، وهذه النظرة، تستبطن حتى الشعور بان وجود الانسان في الكون، هو وجود الأمين ووجود الخليفة، لا وجود الأصيل والمتحكم، لأن هذه مملكة غيره بكل ما فيها من وجود، بما فيها نفس الانسان، هي مملكة ذاك المليك القدير المراقب من وراء الستار، وهذا يشعر بانه يقوم بأعباء الأمانة والخلافة، هذه الخلافة التي قام فيها آدم (ع)، وقامت به بعد ذلك الأجيال الصالحة لبني آدم. هذه الخلافة والأمانة تستبطن معنى

آخر هو ضرورة استحياء الأمر والنهي والتدبير والتقدير والتقديم من قبل ذلك الملك القدير، لأنه خليفة وأمين، والأمين لا بد له ان يطبق على الامانة التي استؤمن عليها قرارات المالك، فلا بد للانسان اذن ان يكون رهن ذلك الملك القدير.

ثم ان الجزء الآخر لهذه النظرية الاساسية، الملك القدير المراقب من وراء الستار، يراقب ويحاسب ويدقق. لكن بطريقة خاصة في المراقبة والتدقيق، فانه يراقب من وراء الستار، لا يتجلى للانسان في مملكته جهازا فكل من عصاه ينزل به العقوبات، بل يخفي عن مملكته بحسب المنطق الحسي، ويراقب اهل هذه المملكة، ففكرة انه يراقب من وراء الستار، تستبطن المسؤولية تستبطن الثواب والعقاب، والحساب والعقاب يستبطن وجود عالم آخر، وراء هذا العالم، لتحقيق نتائج هذه المراقبة المستورة، الغير السافرة والعاجلة من قبل ذلك الملك القدير، اذن جاءت فكرة عالم آخر للمجزاء والحساب والعقاب، حيث نحي فكرة الاهداف الكبيرة، وحيث لا يكون قيد هذا الشوط القصير في الدنيا، بل يكون رهن خط طويل، يمتد من ذلك العالم المنظور، وحيث يكون الانسان على مستوى الاهداف الكبيرة، الاهداف التي لا يستطيع هوان يستفيد منها ويمتصها ويستنزفها، اعظم الاهداف واجل الاهداف واسمى الاهداف، هي تلك الاهداف التي تكون اوسع من عمر الانسان.

واحد من هذه الاهداف كيف يمكن ان تحمل الانسانية بها وتحمل الانسانية على تحقيقها، اذا كانت الانسانية لا ترى الامر في نظرها الا هذا الشوط القصير، اذن هذا الهدف ليس هدفها، لآها لا تستلزم خسارة هذا الهدف، ولا تشرب نخبه فتكون هذه الاهداف معطلة، وتبقى الانسانية رهن الاهداف القصيرة وهي غايات المادية المحدودة، وهذه الغايات المحدودة هي منطلق اللون كثيرة من الكفاح والصراع ما بين الاسرة البشرية بين فرد وفرد، بين مجتمع ومجتمع، بين قومية وقومية، بين امة وامة، اما اذا اصبحت البشرية على مستوى الاهداف الكبيرة لآها انطلقت في غاياتها وفي ثباتها الى أكثر من حدود هذه الدنيا، حيث لا يستطيع ان تقوم بأعباء تلك الاهداف الكبيرة. من خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله، فمات وقع اجره على الله، كم من الناس درسوا وماتوا قبل ان يحققوا النتيجة، كم من آلاف المجاهدين خرجوا للحرب

واستشهدوا قبل أن يذوقوا لذة النصر والانتصار، كم من آلاف من المجاهدين والمعلمين طافوا وتحملوا في سبيل مباحثهم من الأذى والظلم والاهانة، وماتوا قبل أن يذوقوا لذة الانتصار، إلا أن هؤلاء حيث اتهم خرجوا من بيوتهم ومهاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى وماتوا وسط الطريق، فوقع اجرهم على الله سبحانه وبذلك انفتح امام هؤلاء طريق هذه الاهداف الكبيرة، فلا يهم هذا الانسان القصير العمر ان يموت خلال الخطوة الأولى أو الثانية، ما دام يسير في خط، في أي مرحلة منه يموت يقع اجره على الله، هنا انفتح طريق الاهداف الكبيرة، انفتح باب أن القيم الخلقية لا معنى لها ما لم تكن على مستوى الاهداف الكبيرة والجزاء الكبير الغير المنظور. والقيم الخلقية من التضحية والعداء والحب والایثار ونحو ذلك من الامور، كل هذه انفتح بابها لانها جميعاً طرق الله سبحانه وتعالى، كل من يمشي في طريق من هذه الطرق ويموت ويحسر ويبتدىء تجاهها بضمة يقع اجره على الله سبحانه وتعالى، كل من يضحي فلا يلاقي جزاء تضحيته يقع اجره على الله. كل من يقوم بخدمة لئلا خرفلا يلاقي جزاء من الاخر يقع اجره على الله. لانه يدخل في ملاك من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فمات وقع اجره على الله.

هذه النظرة الاساسية تشعبت منها كل هذه الشعب وكل هذه الفروع التي بكاملها تشكل الحضارة الاسلامية.

فالخضارة الاسلامية عبارة عن هذه النظرة الاساسية بكل شعبها وفروعها التي ترجع بالنهاية الى تمسيد كامل للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، في تفاعل الانسان مع كل مجالاته الحيوية والكونية. هذه هي النظرة الأولى وفي مقابلها نظرة اخرى.

والنظرة الثانية هي ان يرى الانسان نفسه بأنه اصيل في هذا الكون، وحينما ينظر في نفسه على انه اصيل في هذا الكون، وان هذا الكون مستقل وغير خاضع لمليك ومراقبة من وراء الستار، حينما تتركز في نظره هذه الاصاله والاستقلال بهذا الكون تنعدم المسؤولية، واذا انعدمت المسؤولية في المقام، بقي عليه هو ان يتحمل المسؤولية بنفسه.

يعني، بدلاً من ان يشعر بأنه مسؤول ومراقب امام جهة عليا تضعه امام اهداف كبرى في سبيل الثواب الكبير والعقاب الكبير، يصنع هو المسؤولية وحينما يتحمل هو وضع المسؤولية تكون هذه المسؤولية نتاج نفسه فينعكس فيها وضعه تمام ما في نفسه، تمام المحتوى الداخلي والروحي والحسي بكل ما فيه من نقص وشهوة، وحينئذ حينما يريد الانسان ان يحدد لنفسه مسؤولياته، يحددها على ضوء اهدافه، التي سوف يحددها على ضوء مدى طريقه، وحيث ان طريقه محدود، وحيث ان طريقه منكمش في نطاق المادة، فسوف تكون الاهداف على مستوى الطريق، وحينما يكون كذلك، فسوف تكون المسؤوليات في نطاق هذه الاهداف، وبعد هذا سوف يفسر القيم الاخلاقية، ويتولد عن ذلك اللوان من الصراع والنزاع بين البشرية حيث تصبح جماعات ووحداً وهذه النظرة غير اسلامية.

لماذا جاء الاسلام: الاسلام جاء لأجل ان يربي الانسان على النظرية الاولى، لا لأجل ان يكون مجرد عالم يحيي بنظرية ليكتبها في كتاب، بل جاء الاسلام ليربي الانسان على هذه النظرية بحيث تصبح جزء من وجوده وتجري مع دمه وعروقه، مع فكره وعواطفه وتنعكس على كل مجالات تصرفه وسلوكه مع الله سبحانه وتعالى، ومع نفسه ومع الآخرين.

فعليه لا بد للاسلام ان يهيمن على هذا الانسان، وعلى كل طاقاته وعلاقاته، ليستطيع ان يربيه، فالمرءي لا يستطيع ان يربي شخصاً ما لم يهيمن عليه، اذا لم يهيمن عليه يكون مجرد استاذ وتلميذ، الاستاذ يلقي النظرية العلمية للتلميذ، فان شاء التلميذ قبل وان شاء رفض وهذا باب التلمذة والبحث.

واما باب التربية فانه باب الهيمنة، الاب يستطيع ان يربي ابنه فيما اذا هيمن عليه، وعليه فاهيمنة هي الشرط الاساسي للتربية، واهيمنة كلما كانت اوسع نطاقاً واوسع مجالاً، كانت اكثر إنجاحاً لعملية التربية، قلنا ان الاب يستطيع ان يربي ابنه، لكن قد لا يستطيع ان ينجح، لأن وجود ابنه ليس كله تحت هيمنته وسيطرته لان هذا الابن هو اسه، وايضاً ابن المجتمع، ابن مجتمع كبير يتفاعل معه ويتأثر به ويؤثر فيه، ويتبادل معه العواطف والمشاعر

-والافكار والانفعالات وقد يقيم معه علاقات بالحقوق الاخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك من مجالات حياته فهو ليس ابنه وحده بل ابن المجتمع ايضا .

الاب اقوى حقيقة وابوته مجازية ، فبنوة المجتمع لهذا الولد ، أكثر بكثير من بنوته لهذا الاب الذي ولد منه ، ولهذا قد يعجز كثير من الآباء عن تربية ابنائهم في المجتمع الفاسد . كم سمعت من أب يتذمر اذ انه لا يستطيع ان يربي ابنه في آخر الزمان ومع هذا الفساد مثلاً ، كل هذا لانه يوجد أب آخر لهذا الابن وهو المجتمع .

كيفية وجود التربية الكاملة : والتربية الكاملة لا يمكن ان تكون لهذا الفرد ، الا اذا هيمن المربي عليه ، على علاقاته الاجتماعية وروابطه مع غيره ايضا ، يصبح تمام هذا الوجود تحت سيطرة هذا المربي ، بحيث يصير شخص واحد هو الاب ويكون هو المجتمع ، فحينئذ يصبح هذا مربيًا كاملاً مطلقاً بالنسبة الى هذا الابن .

وهذا ما صعبه رسول الله (ص) ، هيمن على العلاقات الاجتماعية . لأنه تزعم بنفسه المجتمع ، لأنه انشأ مجتمعاً وقاده بنفسه ، ووقف رسول الله (ص) يخطط لهذا المجتمع ويبنى كل العلاقات داخل الاطار الاجتماعي ، علاقة الانسان مع نفسه ، علاقته مع ربه ، علاقته مع عائلته ، علاقته مع بقية ابناء مجتمعه ، علاقته في مختلف المجالات والحقوق الاجتماعية والشخصية ، فكان هو الذي يخطط ، لذا كل هذه الأمور صارت تحت هيمنته ، فحينئذ استكمل الشرط الاساسي للتربية الناجحة .

ولا شك ان رسول الله (ص) ، لو كان قد امتد به العمر ، او كان قد امتدت التجربة الاسلامية من بعده على يد حلفائه المعصومين الميامين من اهل بيته من أمير المؤمنين(ع) ، وأولاده(ع) اذن لقدّر هذه التجربة والتربية ان تؤتي ثمارها بشكل عجيب ، هذه الثمار نقرأها الآن بعنوان المعجزات والكرامات من احوال الناس بعد ظهور الحجة ، وتلك المعجزات والكرامات ليست معجزات وكرامات ، وانما هي نتيجة تربية ، هل يمكن ان يبلغ المجتمع البشري الى مستوى من التعاون والتعاقد ، الى مستوى من التوحد والترفع ، بحيث يستغني عن النقد ، عن

التعبير المادي القاسي جدا في حياة الانسان، الروايات وقعت تقول بان هذا سوف يقع في عهد الحجة (ع). ونتيجة هذه التربية المخططة على يد رسول الله (ص) ويد الخلفاء المعصومين من اهل بيته (ع)، فالتجربة الاسلامية اذن كانت تشمل عناصر ثلاثة، باعتبار انها عملية تربية من فاعل وهو المربي، ومن تنظيم يستمد من قبل الشريعة، ومن حقل لهذا التنظيم وهو الامة اي المجتمع، هذه هي العناصر الثلاثة المزدوجة في هذه التجربة.

ولكن الانحراف بدأ يغير العناصر الرئيسية لهذه التجربة.

أحد هذه العناصر لهذه التجربة تهديم بعد وفاة رسول الله (ص) بمعنى ان ثلت التجربة الاسلامية تهديم، تهديم ذلك البناء الذي لأجله جاءت اربع وعشرون ألف رسالة من الساء، وكان تهديم هذا الجزء الواحد كفيلا يهديم الجزئين الآخرين، لأن هذه التجربة متفاعلة في عناصرها، فبهديم جزء منها يتهديم الجزءان الآخرين. لا ندري ان المسلمين وقتئذ، هل كانوا يتصورون عمق هذا الانحراف بعد هذا...؟! أكبر الظن انهم لم يكونوا يتصورون ذلك، بل غاية ما كانوا يتصورونه ان المسألة مسألة تغيير حكم من احكام الله لا أكثر، ان الله سبحانه وتعالى جعل علياً، وهم جعلوا ابا بكر، اما باقي الجهات فيبقى الوضع فيها على حاله، بقيت الصلاة على حالها، بقيت الزكاة على حالها تحبى، بقي الفقراء يُعْطَوْنَ منها، بقي كتاب الله يقرأ في المساجد، بقيت الجماعات تقام ظهرا وعصرا، ومغربا وعشاء وصباحا، بقي بيت الله يحج اليه عشرات الآلاف من الناس، بقي الجنود المابطون، يفتحون بلاد الله الواسعة، بلدا بلدا، وعليه لم يتغير شيء سوى ان شخصا كان اسمه علي، هو أعدل وأعلم من ابي بكر، أفصي من مقام الحكم لغلبة الأهواء والشهوات ولأمور اخرى سوف تذكر في حياة أمير المؤمنين (ع)، وجعل مكانه ابو بكر لا أكثر من هذا المقدار.

وفي الحقيقة لم يكن الأمر كذلك، وإنما كان هذا نذير شؤم بالنسبة الى التجربة الاسلامية كلها، لما بدل شخص الحاكم وجعل مكانه آخر، هذا الحاكم الآخر لم يكن معصوماً، ولم يكن مصمما من قبل واضع التجربة، ومعناه ان هذا الانسان على أقل تقدير، حتى لو أخذنا بمفهوم السنة عن ابي

بكر، فهو انسان تحتشد في نفسه افكار كثيرة خاطئة، تحتشد في نفسه شهوات كثيرة تعرضه للانحراف، لم يكن معصوماً لا من ناحية المفاهيم الفكرية ولا من الناحية العملية، هذا الانسان جاء لينسلم زمام التجربة الاسلامية في بداية امرها بدلا من ذلك الانسان المعصوم، حيثئذ من هو الحاكم الآن، هو ابو بكر، ابو بكر يعني المجموعة الكثيرة من العواطف والمشاعر والانفعالات، اذن فالحاكم هو هذه الكومة من الافكار والعواطف. هذا هو ابو بكر، اذن فالحاكم هو هذه الحفنة، فلنفرض ان فيها ٥٠٪ افكارا وعواطف اسلامية لكن فيها ٥٠٪ من العواطف مما هو ليس باسلامي اذن فقد اصبح الحاكم مزدوج الشخصية، اصبح الحاكم في المقام عبارة عن ٥٠٪ من الافكار. والعواطف الاسلامية من جهة رأي السنة و ٥٠٪ من العواطف والافكار غير الاسلامية والجاهلية في المقام، فبطبيعة الحال ان هذا النصف الثاني على أقل تقدير لو لم نقل بان كلا النصفين حاله هكذا، وانحدنا بنظرية من يقول ان القصة قصة مناصفة، لا أقل من ان يكون هذا الشخص عرضة للانحراف، من هو الضامن لعدم الانحراف، هل الضامن هو الامة، الامة لم تكن على مستوى العصمة وقتئذ، كما ان ابا بكر لم يكن معصوماً، لقد كان من الممكن ان تبلغ الامة درجة العصمة خلال تربية طويلة، لو ان رسول الله (ص) والائمة (ع) قد توالوا على امة واحدة، ومارسوا عملية التجربة، كان من الجائز ان تبلغ الامة بوصفها المجموعي مستوى العصمة بحيث لا تحتاج بعد هذا الى قائد معصوم، بل هي تحكم نفسها بنفسها، هذا امر جائز عقلا، ولكن بعد رسول الله (ص) لم تكن الامة معصومة، والدليل على هذا يأتي بعد ذلك، فاذا لم تكن الامة على مستوى العصمة، اذن فسوف يفتح من هذا الحكم الغير المعصوم الخطر على الاجزاء الاخرى للتجربة، للمقومات الاساسية للرسالة الاسلامية، سوف يفتح الخطر على المصادر الاخرى، على الكتاب والسنة، ومن البديهي انه لم يكن الكتاب والسنة في عهد الرسول الاعظم (ص)، مدونين في كتاب، لم يكن هذا الكتاب في ايدي المسلمين بوصفه كتابا او قرآنا، مخلودا من الفه الى ياته، واتم تعلمون ان السنة لم تكن مكتوبة اصلا وانما كانت محفوظة في صدور المسلمين وقتئذ والسنة كانت هي في المصدر الثاني للاسلام، ماذا يترقب من شخص حاكم منحرف في

المقام ان يقف من هذين المصدرين وان يعمل في حمايتها، لم يكن هناك
تحصين من الخارج من قادة اهل البيت (ع) بالنحو الذي سوف نشرحه انشاء
الله، كان من الطبيعي ان يترقب ان السنة سوف تكون عرضة للضياع
والانحراف والتزوير على اساس الانحراف في هذا الحكم، فالمقومات
الاسلامية للاسلام سوف تتطور وتزور، الاسلام نظرية للحياة، هذه النظرية
سوف تتطور وتزور وتشوه بشكل آخر، بشكل جاهلي لا يختلف عن نظرية جاهلية
لان المصدر الاساسي للاسلام عرضة للتحريف وللإقصاء عن مجالاته الذهبية
الاسلامية وحتى لو لم تكن عرضة فان النصوص الموجودة في امهات الكتب، لم
تكن تعطي النظرية الحقيقية للناس، الناس حسيون اكثر منهم منطقيون،
الناس يعيشون ما يرون لا يعيشون ما يقرأون حبرا على ورق، اذن فيعيشون
ما يرون النظرية التي يمارسها ابو بكر ويمارسها الخلفاء الذين تولوا من بعده،
يمارس هذا الخط المنحني، من الانحراف الذي اشتد. انحلوؤه بالتدرج حتى
بلغ الى الهاوية من الانحراف، سوف يعيشون هذا الواقع وهذا الجسد
لنظرية الاسلاميه للحياة وسوف لن تبقى هناك اطروحة اخرى
لنظرية الاسلاميه للحياة، وبذلك يفقد الاسلام اطروحته على المستوى
النظري، وعلى المستوى الضالحي، بعد ان فقد على المستوى الواقعي والمستوى
الاجتماعي والخارجي، بعد هذا سوف تزول الامة نفسها لأن هذه الامة
سوف ينعكس فيها، بعد إقصاء مصادر الرسالة عنها،
وبعد تشويه معالم النظرية الاسلاميه في وجهها، وبعد تعمق الحاكم في
انحرافه، ومعنى انحراف الحاكم انه سوف يتميع في حفظ مصالح الأمة وسوف
يتحيز في حاكميته، وسوف ينعكس هذا التميع للامة في الظلم والفساد
والتناحر والصراع فيما بين افراد الامة، لان الوالي لا يحفظ مصالحه الحقيقية.
وسوف ينعكس على الامة في الضياع والدل وفقدان الارادة وفقدان الشعور
بالمسؤولية

اذن سوف تصبح الامة، بعد شوط طويل من الزمن، ملوثة الفساد
وانعدام الارادة. وهذه التجربة الاسلاميه المنحرفة، سوف تسقط حتما في يوم
من الايام، لأنها منحرفة، ولو كانت اسلامية وسوف تحيى تجربة اخرى لا
اسلامية مكانها وحينها تحيى تلك التجربة مكانها، سوف تواجه امة متميعه لا

يوجد لديها أي مناعة ضد الكفر، وسوف تندمج هذه الأمة اندماجاً كاملاً بالتجربة الكافرة، وبذلك يضيع الإسلام والرسالة، والنظرية الإسلامية للحياة، وتضيع الأمة نفسها. هذه هي الأخطاء التي كان يتربص أن تنجم من منطلق الانحراف يرم السقيفة.

- ١١ - بداية الانحراف

كنا نريد ان نحدد دور الائمة (ع)، والمخلصين ممن يدور في فلكهم من اهل البيت (ع)، والواعين من المسلمين في عصرهم في حماية الاسلام، ورد الفعل على ما يقع من انحراف بعد وفاة النبي الاعظم (ص).

هناك دور مفروض للائمة (ع) في نص الشريعة الاسلامية، في عالم التشريع، وهو دور صيانة تجربة الاسلام، تجربة المجتمع الاسلامي التي أنشأها النبي (ص)، وكان المفروض ان هذه القيادة تتسلسل في هؤلاء الائمة (ع) الاثني عشر (ع) واحدا بعد الآخر.

الا اننا نريد ان نتحدث عن هذا الدور التشريعي وادلته ومبرراته، يعني لا نريد ان ندرس مواطن العبرة من حياة الائمة (ع) ونفهم ان الائمة (ع) بعد ان أقصوا عن مراكزهم القيادية في تزعم التجربة الاسلامية للمجتمع والدولة وللامة، ماذا كان وصفهم، فان معرفة وضع الائمة بعد الاقصاء مما يؤثر في حالتنا وبما نحن فيه من خط في عملنا، وفي تصورنا وموقفنا الاسلامي تجاه قضاياها واهدافنا، الفكرة التي اريد ان اعرضها خلال ايام عديدة المختصها في البدء بعدة كلمات ثم بعد هذا ابدأ بنطبيقها.

ماذا جابه الاسلام

إن الاسلام جابه بعد وفاة النبي (ص)، انحرافاً خطيراً في صميم التجربة الاسلامية التي أنشأها النبي (ص) للمجتمع الاسلامي والامة الاسلامية، وهذا الانحراف في التجربة الاجتماعية للامة والتجربة السياسية للامة في الدولة الاسلامية، كان بحسب طبيعة الاشياء من المفروض ان يتسع ليتعمق بالتدرج على مر الزمن، الانحراف يبدأ بلزعة، وتسمى هذه البلزعة، وكلما تحقق مرحلة من الانحراف تمهد هذه المرحلة لمرحلة اوسع وارحب، فكان من المفروض ان يصل هذا الانحراف الى خط سجن، طوال عملية تاريخية زمنية طويلة المدى، يصل الى الهاربة فتصر التجربة الاسلامية للمجتمع

والدولة، لتصبح مليئة بالتناقضات من كل جهة ومن كل صوب، وتصبح عاجزة عن مجاراة ومواكبة الحد الأدنى من حاجات الأمة ومصالحها حتى تعلن عن إفلاسها نهائياً عن مواكبة الحد الأدنى من حاجات هذه الأمة وعن الحلول بالحد الأدنى للقضايا التي تبتناها وللرسالة التي تعلن عنها، فحيثما يتسلسل الانحراف في خط تصاعدي من هذا القبيل أو في خط تنازلي إلى الهاوية من هذا القبيل، فمن المنطقي في فهم تسلسل الأحداث، أن هذه التجربة سوف تتعرض بعد مدى من الزمن لانتهيار كامل، يعني أن الدولة والمجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية لقيادة المجتمع سوف تتعرض للانتهيار الكامل لأن هذه التجربة حين تصبح ملأى بالتناقضات، وحين تصبح عاجزة عن مواجهة وظائفها الحقيقية، تصبح عاجزة عن حماية نفسها، لأن التجربة تكون قد استنفذت إمكانية البقاء والاستمرار على مسرح التاريخ كما أن الأمة ليست على مستوى حاجتها، لأن الأمة لا تحيي من هذه التجربة الخير الذي تفكر فيه، ولا تحقق عن طريق هذه التجربة الأمال التي تصبو إليها، فلا ترتبط بأي ارتباط حيائي حقيقي معها، فالمفروض أن تنهار هذه التجربة في مدى من الزمن، تنهار كنتيجة نهائية، وخاتمة حتمية لبثرة الانحراف التي غرست فيها،

معنى انهيار الدولة الإسلامية

ومعنى انهيار الدولة الإسلامية أن تسقط الحضارة الإسلامية وتتخلل عن قيادة المجتمع، والمجتمع الإسلامي يفكك، والإسلام يقصى عن مركزه كقائد للمجتمع وكقائد للأمة، لكن الأمة تبقى طبعاً المسلمون يبقون كأمة التجربة، تجربة المجتمع والدولة تفشل وتغطي وتنهار أمام أول غزو يغزوها، كما انهارت التجربة أمام الغزو التركي، الذي واجه الخلافة العباسية، وواجه الدولة الإسلامية في أواخر الخلافة العباسية.

هذا الانهيار يعني أن الدولة والتجربة سقطت أم أن الأمة بقيت، لكن هذه الأمة أيضاً بحسب تسلسل الأحداث من المحتمل أن تنهار فبعد أن تنهار التجربة، الأمة كأمة تدين بالإسلام، وتؤمن بالإسلام، وتتفاعل مع الإسلام أيضاً تنهار، لماذا: لأن هذه الأمة، عاشت الإسلام الصحيح الكامل زمناً قصيراً، وهو الزمن الذي مارس فيه التجربة شخص الرسول (ص) الأعظم

وبعد هذا عاشت تجربة منحرفة، هذه التجربة المنحرفة ما استطاعت ان تعمق فيها الرسالة وتعمق فيها المسؤولية تجاه عقيدتها، وتتقنها وتحصنها وتزودها بالضمائم الكافية لعدم الاختيار امام حضارة جديدة، وغزو جديد، وافكار جديدة يحملها الغازي الى بلاد الاسلام، فهذا الغازي الذي يأتي يحطم التجربة، يحطم المجتمع الاسلامي، يحطم الدولة الاسلامية، يأتي معه بتقاليد وبفاهيم حضارية، سوف تؤثر على الامة الاسلامية التي لم تعرف الاسلام معرفة حقيقية كاملة طيلة هذه التجربة المنحرفة، فسوف لن نجد هذه الامة الاسلامية، في نهاية هذه التجربة المنحرفة، بعد ان اهينت كرامتها، وبعد ان حطمت ارادتها، وبعد ان غلت ايديها عن طريق الزعامات التي مارست تلك التجربة المنحرفة وبعد ان فقدت روحها الحقيقية سوف لن نقدر على تحسين نفسها ضد ما يطرأ بعد امسيار التجربة، وحينئذ ستنهار الامة ايضا كما انهارت التجربة .

الامة ايضا سوف تنهار بالاندماج مع العالم الكافر الذي غزاها سوف تلدوب الامة، وتلدوب الرسالة والعقيدة، وتصبح الامة خبرا يعد ان كانت امرا حقيقيا على مسرح التاريخ، وبهذا ينتهي دور الاسلام .

هذا هو التسلسل المنطقي بقطع النظر عن دور الائمة (ع)، تبدأ بذرة الانحراف بعد النبي (ص) بحكم طبيعة الاشياء، ويسمى هذا الانحراف بالتدريج، يتعمق بالتدريج، تتردى التجربة بالتدريج حتى تصبح عاجزة عن حماية نفسها وتصبح الامة ايضا عاجزة عن حماية هذه التجربة، فتعرض لنكسة امام اي غزو يأتي من الخارج وسوف تصبح هذه الامة حينئذ مجموعة من البشر المتسعين الذائبين اخانعين، الغير الواعين والغير المتفتين لرسالتهم، فبطبيعة الحال ان هذه الامة سوف تنهار، وسوف تنفتت كأمة، فسقط بعد ان سقطت التجربة

- ١٢ -

دور الأئمة (ع) تجاه هذا التسلسل:

اما دور الائمة (ع) تجاه هذا التسلسل فيتلخص بأمرين:

الأمر الأول: الذي كان الأئمة (ع) يعيشونه في حياتهم، هو محاولة القضاء على الانحراف الموجود في تجربة المجتمع الاسلامي، وارجاعها الى وضعها الطبيعي، وذلك باعداد طويل المدى، وتبينة للظروف الموضوعية التي تتناسب وتتفق مع ذلك.

فمنى ما كانت الظروف الموضوعية مهينة لذلك، كان الائمة (ع) على استعداد لأن يمارسوا ارجاع التجربة الى الوضع الطبيعي، كما مارس امير المؤمنين (ع) وقال: بأن الله سبحانه وتعالى اخذ عهدا على الانسان ان لا يقر على الظلم مع وجود الناصر، والناصر موجود، وفي كلمة الناصر استبطن كل الحدود والظروف الموضوعية التي سوف تذكر فيها بعد والتي ذكرناها سابقاً. التي تجعل في قدرة الانسان الامام المعصوم، ان يحاول اعادة التجربة الاسلامية الى وضعها الطبيعي ووضعها الصحيح الكامل.

الأمر الثاني: والذي كان يمارسه الأئمة (ع)، حتى في حالة الشعور بعدم وجود هذه الظروف الموضوعية، التي تهيء الامام لخوض معركة في مقام تسلم زمام الحكم من جديد.

فالدور الثاني الذي كان يمارسه الائمة (ع) والذي كان يمارسه الامام (ع) هو تعميق الرسالة فكريا وروحيا وسياسيا للامة نفسها، بغية ايجاد تحصيل كاف في صفوفها لكي يؤثر هذا التحصيل في مناعتها، وفي عدم انهيارها بعد ترويدي التجربة وسقوطها، إذ كان من اللازم بعد ان حرمت الامة الاسلامية من التجربة الصحيحة الكاملة للحياة الاسلامية، بعد وفاة رسول الله (ص) ان تطعم وتغذى الامة كامة، نطعم الامة وتغذى بالاسلام رساليا، وتغذى في مجالها الروحي والفكري والاجتماعي والسياسي، لكي تستوعب الاسلام.

واقصد بالامة لا مجموع الامة لأن هذا لا يمكن ان يتحقق بالنسبة الى المجموع الا في حالة وجود قيادة تمارس التجربة وتمارس الحكم وتمارس الدولة في المجتمع، ولكن الذي اقصده في المقام من التعبئة، انجاد قواعد واعية في الامة، وانجاد روح رسالية، فيها وانجاد عواطف تجاه هذه الرسالة في الامة.

والاثمة (ع) حتى في حالة شعورهم بعدم امكان استرجاع مركزهم المغيوب، كانوا يعملون عملا مهما جدا لانقاذ وجود الامة في المستقبل، وضمان عدم انهيارها الكامل وتفتتها كأمة بعد سقوط التجربة وذلك باعطاء التحصين الكامل المستمر لها، على تفصيل سوف يأتي انشاء الله خلال شرح هذه الفكرة، والفكرة على سبيل الاجال، ملخصا لما سبق لتتمة تتبع التسلسل في عرضها.

ولقد وقع الانحراف بعد وفاة الرسول(ص) هذه البداية في تسلسل هذه الفكرة وكان هذا الانحراف الذي وقع بعد وفاة النبي (ص) انحرافا سياسيا خطيرا جدا، بالرغم من ان هذا الانحراف لم يمس بحسب الظاهر الا مبدأنا واحدا من الميادين التي كان يعتمد عليها الاسلام، في بداية الامر لعل كثيرا من الناس بدا لهم ان هذا الانحراف لا يعني اكثر من ان شخصا كان مرشحا من قبل النبي (ص) او من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا الشخص قد اقصي او غضب حقه، واعطي لشخص آخر بدلا عنه، قد يكون هذا الشخص الآخر قادرا على ان يقوم مقامه في هذه المهمة.

الا ان الانحراف لم يكن انحرافا شخصيا، او سهلا او بسيطا بهذا المقدار، لأننا قلنا فيها سبق، بأن الاسلام رسالة تربية للانسان، رسالة جاءت لتبني الانسان من جديد، وبناء الانسان من جديد، يتوقف على السيطرة على كل المجالات، وما لم يمتلك زمام كل تلك الميادين، لا يمكن ان يسيطر على كل ابعاد الانسان، وبالتالي ان يربي الانسان وفقا للرسالة التي جاء بها، التربية الشاملة الكاملة للانسان بشكل متميزا كلنا عن انسان ما قبل الاسلام، عن انسان الجاهلية، هذا يتوقف على المربي بحيث يسيطر على كل المجالات التي يعمل عليها الانسان يسيطر على مجال العلاقات الفردية مع ربه، يسيطر على مجالات علاقاته مع الآخرين في النطاق العائلي، يسيطر على مجالات علاقاته مع

الأفراد الآخرين في المجال الاجتماعي وهكذا يسيطر على كل المجالات لأن أي واحد من هذه المجالات، لو أنه لم يسيطر عليه، فمعنى هذا أنه لم يسيطر على جزء من الإنسان. لأن الإنسان يتفاعل مع كل هذه المجالات، أتم ترون أن الأب لا يستطيع أن يربي ابنه تربية كاملة شاملة، ليس الأب هو المربي الوحيد لابنه، لأن هناك أشياء أخرى تشاركه في تربية ابنه، يشاركه في تربية ابنه زملاؤه في المدرسة وأساتذته فيها. المجتمع الذي يعيش فيه، الشارع الذي يلعب فيه، القوانين التي تطبق عليه من قبل الدولة. كل هذا يشارك في تربية الابن، فالتربية الشاملة الكاملة لهذا الإنسان لا تكون إلا بالهيمنة الكاملة على كل هذه المجالات، بحيث تؤخذ كل هذه المجالات بيد المربي، ويعد هذا يستطيع أن يحدد الأطروحة الصحيحة للإنسان الأفضل.

على هذا الأساس كانت سيطرة الإسلام على كل المجالات بما فيها المجال الاجتماعي الذي هو رأس هذه المجالات، كان هذا جزءاً أساسياً من التركيب الإسلامي ومن الأطروحة الإسلامية، كان من الضروري حداً للنبي (ص) أن يسيطر على كل هذه المجالات لا أن يكون واعظاً في المسجد فحسب، ولا أن يكون استادا في حلقة فحسب، بل يكون هذا وذلك، ويكون أصابة إلى هذا وذلك، رائداً للمجتمع، حاكماً للمجتمع في كل مكان، في كل ما يمكن أن يصبو إليه المجتمع من آمال وأهداف، ويكون مخططاً ومقنناً للمجتمع في كل المجالات، في كل ما يحتاج إليه المجتمع من قوانين وتنظيم، هذا هو أسلوب التربية الشاملة الكاملة الذي اتجه إليه الإسلام، وليس من الكلفة أن يقال في نص نبوي، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأن الارتباط بالإمام (ع) والارتباط بالقيادة جزء من التربية الشاملة الكاملة للإنسان، فوجود قيادة إسلامية للحياة الاجتماعية كان جزءاً ضرورياً في الحياة الإسلامية الاجتماعية، وانحاح الثورة الإسلامية، وإنتاج الأمة والفرد والعائلة التي يريدتها الله سبحانه وتعالى، والتي يحددها القرآن الكريم وعلى ضوء هذا، نستطيع أن نعرف أن أي انحراف يحصل في هذا المجال، في مجال قيادة المجتمع، أي انحراف يقع في هذه القيادة فهو يهدد المخطط بكامله: لأن هذا الانحراف، سوف يجعل المجال الاجتماعي يفلت من يد الإسلام، وإذا افلت

هذا المجال من يد الاسلام فسوف يفلت من يد الاسلام جزء كبير من وجود الانسان، وبالتالي، ويقانون التفاعل بين اجزاء الانسان بعضها ببعض، سوف تفلت بقية الاجزاء ايضا.

هذا الانحراف كان يشكل بداية خطر على التجربة الاسلامية كلها، على عملية التربية الاسلامية كلها، ولم يكن مجرد استبدال شخص بشخص آخر، كان ظلما للتجربة الاسلامية كلها، وبالتالي للبشرية كلها.

هذا الانحراف وقع بعد وفاة النبي (ص) وتمثل في ان جماعة من صحابة الرسول (ص) لم يرتضوا عليا المصنوع عليه من قبل النبي (ص)، للخلافة فنصدي بعضهم لها، مارس ابو بكر قيادة التجربة الاسلامية بعده مارس عمر بن الخطاب، بعده مارس عثمان بن عفان، هؤلاء الصحابة تارة نظرو اليهم بمنظار شيعي خاص نختمون نحن به في مقام النظر اليه، وهذا المنظار لا نريد ان نتحدث عنه، لأننا متفقون على طبيعة هذا المنظار، لكننا نصرف النظر عن هذا المنظار الخاص الذي نحن متفقون عليه فيما بيننا، وننظر الى هؤلاء بقطع النظر عن المنظار الخاص، النظر الى هؤلاء بالمنظار العام، ان تسلم هؤلاء الحكام لزاما زعامة التجربة الاسلامية كان يشكل بداية انحراف، وكان سببا حتميا لتأرجح التجربة بين الحق والباطل، واستبطنها شيئا من الباطل، واتساع دائرة الباطل بالتدريج وذلك لعدة أمور:

اولا: أن هؤلاء الصحابة الذين تسلموا زمام الحكم بقطع النظر عن ذلك المنظار الخاص الذي جدهناه الآن في حبل الكلام، هؤلاء اناس يشهد التاريخ بانهم عاشوا الجزء الأكبر من حياتهم في عصر جاهلي، وضمن اطار التفكير الجاهلي في كل ما كانوا يفكرون فيه، او يعملون فيه، او يتألمون منه، في كل مجالاتهم العاطفية؛ ومجالات اهدافهم، ومحالاتهم الفكرية والعقائدية، لم تكن حياتهم قبل الاسلام الا حياة من طرز جاهلي آخر، بعد هذا دخلوا في الاسلام ولا نريد ان نتحدث عن طبيعته دخولهم في الاسلام، افترضوا ان هؤلاء دخلوا في الاسلام دخولا حسنا. وعاشوا مع الرسول (ص) عيشة حسنة، الا ان هذه الاهداف المصادرة الجاهلية لم تستأصل، وبذور هذه الجاهلية لم تستأصل من افكارهم وعقودهم، بدليل انهم بالرغم من عيشهم

مع النبي (ص)، وبالرغم من الإدعاء بالاستثثار بلطف النبي (ص)، بالرغم من كل هذا كانوا بين حين وحين يعلنون عن تقايد او عن تصورات ترتبط بالوضع الذي كانوا يعيشونه قبل الاسلام، ومع كل ما نعلم، يضع الخليفة الثاني احتجاجه على متعة الحج، بالرغم من ان متعة الحج عمل عبادي خالص، لا يرتبط بأي مصلحة من مصالح الدنيا المعلومة، الانسان العاقل لا يستطيع ان يدرك بعقله، أيها احسن، هل الاحسن هي العمرة المستمرة الى الحج، او العمرة المتحلل منها التي يأتي بعدها الحج، هذا بعقولنا لا نستطيع ان نحكم عليه بأنه افضل او ذاك افضل، فهي مسألة عبادية ثابتة، هنا عمر لم يتأثر في احتجاجه بعقله، لأن العقل لا يدرك أيها الافضل، وإنما تأثر بطبيعة تربية عادته وتقاليده. وان الجاهلية التي كانت قبل الاسلام، كانت ترفض التحلل بين العمرة والحج، مثل هذه العادة أثرت في نفس الخليفة الثاني اثرًا كبيرًا، الى درجة ان يرد على رسول الله (ص) وحجها لوجه في ذلك، وفي حياتهم شواهد كثيرة على هذا تظهر بين حين وحين، ولا نريد ان نقول من هذا، ان هؤلاء كانوا اناسا يستبطنون الكفر او العداء للاسلام، او الغضب لشخص النبي (ص)، فان الحديث عن هذا قد حمدناه بل ان هذا يمكن ان ينسجم حتى مع التصور السني لهؤلاء، اناس صحابة صالحون، ولكنهم مع هذا كله لا يزال الراسب الجاهلي يعيش في اعماقهم بثلاثين في المائة او اربعين او خمسين، لا يزال جاهليا والباقي اصبح اسلاميا.

في يوم السقيفة طبعاً تعلمون بانهم قالوا: من يازعنا سلطان محمد...؟؟

محمد كان شيخ قبيلة، وهم شيوخ هذه القبيلة بعد ان مات شيخ القبيلة الأول يتولى شيوخ القبيلة الآخرون، من يازعنا سلطان محمد...؟؟ هذا راسب جاهلي، قد لا يكون عمر او ابو بكر قد لا يكون هذا الصحابي يعيش هذا الراسب في تمام حالاته، بل يكون في بعض الحالات يترفع عن هذا الراسب، قد يكون الجانب الاسلامي يتغلب على هذا الجانب الجاهلي، حيث ان الراسب موجود، بالنهاية جزء من نفسه يمثل هذا الراسب، ولهذا يظفر هذا الراسب في لحظات عديدة من حياتهم الاجتماعية والسياسية، اذن فهؤلاء

الخلفاء، بحكم وصفهم وحياتهم، لم يكونوا اناسا قد اجتثت الجاهلية من نفوسهم اجتثاثا كاملا، بل كانت الجاهلية تعيش في نفوسهم في حالة واضحة ملموسة وملحوظة، تنعكس على سلوكهم بين حين وآخر، وحينئذ فهؤلاء حينما يتزعمون قيادة التجربة الاسلامية فطبيعة الحال الذي يتولى القيادة، قيادة هذه التجربة الاسلامية، ومن هم، هم مجموع هذه الافكار والعواطف التي سوف تحكم وهي التي سوف تسود ان كان من هذه ٥٠٪ او ٣٠٪ جاهليا فمعنى ذلك ان الجاهلية سوف تشارك الاسلام في الحكم، وسوف يصبح للجاهلية حكم وتزعم في توجيه التجربة الاسلامية التي جاءت لأجل ان تنقذ الانسان من الجاهلية الى الاسلام، وتصنع الانسان الجديد، وتقضي على الانسان القديم، بينما كان المفروض هكذا واذا الجاهلية تشارك في الحكم في المقام.

ثانيا: وهؤلاء لم يكونوا مهئين للحكم، بقطع النظر عن جهة الراسب الجاهلي، لم يكونوا قد اسوعبوا الرسالة الاسلامية استيعابا كاملا، لأن هؤلاء الصحابة، تأثروا بالحنة، عاشوا بالحنة السياسية للدولة الاسلامية، المحنة العسكرية للدولة الاسلامية، الدولة الاسلامية كانت في خضم الحروب وفي خضم الفتن، وفي المنازعات مع المشركين من ناحية، ومع اليهود من ناحية اخرى، ومع سائر القبائل العربية من ناحية ثالثة.

فخضرم هذا الصراع العسكري والسياسي، كان يجعل الصحابة دائما في دوامة التفكير، في كيفية حاية الدولة، وفي كيفية الدفاع عنها، وفي كيفية المساهمة في حروبها، تعلمون ان رسول الله (ص) عزا عشرات الغزوات في فترة قصيرة، في عدة سنوات عشرات الغزوات اعم من ان تكون وقع فيها القتال او لم يقع فيها القتال، فالحياة كانت حياة قلق، حياة صراع عسكري وصراع سياسي مع الاعداء، ومع المشركين ومع المنافقين من كل صوب وحذب، لم يكن يتوفر لرسول الله (ص) الوقت على تدريبهم او تثقيفهم على مستوى القيادة، صحيح ان رسول الله (ص) كان يمارس تثقيفا عالميا لأجل ايجاد امة واعية تتمتع بالحد الأدنى من الوعي، اما انه لم يكن هناك تخطيط من قبل النبي (ص) ولم يكن هناك تخطيط من قبلهم ايام النبي (ص) في ان

يثقفوا انفسهم ويهيئوا انفسهم لكي يسلسوا الحكم بعد رسول الله (ص)، ولهذا قال عمر بن الخطاب عندما عجز عن الفتوى، انه الهانا ايام رسول الله (ص) القصف في الاسواق عن تعلم مثل هذه الاحكام، ومع هذا هو لم يتهياً لمستوى القيادة في المقام، قلنا بانه اشتغل في القصف في الاسواق كما هو يعترف، دون الشغل بوضع الدولة الاسلامية وظروفها السياسية والعسكرية، على اي حال لم يتهياً للقيادة، من هنا نرى ان ابا بكر وعمر كانا عاجزين عن تحديد ابسط الاحكام الشرعية، لأنه لم يكن عندهم تفهيم لفترة ما بعد الرسول (ص) .

قلنا في بعض الايام السابقة، ان صلاة الميت التي كان يمارسها النبي (ص) امام المسلمين، وكان يمارسها في كل يوم، لأنه في كل يوم او شهر يموت عدد لا بأس به من المسلمين، وكان النبي (ص) يصلي عليهم، مع هذا اختلف المسلمون بعد هذا، اختلف هؤلاء الفادة بان التكريات على صلاة الميت كم عددها، هذا كله يعطي المعنى الاتكالي، ان هؤلاء كانوا في ايام النبي (ص) متكئين على القائد، الرائد، الموجه، الواحد كان يأتي ياتم بالنبي (ص)، لم يخطر على باله في مرة من المرات ان يحسب هذه التكبيرة الاولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة حتى يحسب انها خمسة او اربعة، هذا معنى الاتكالية، هذه الاتكالية عاشها هؤلاء الصحابة في عصر النبي (ص)، ولم يكن المسلمون متهيئين بعد وفاة النبي (ص) تهيؤاً فكرياً وعقائدياً لتحمل اعباء الرسالة .

ثالثاً: ان التجربة التي عاشها النبي (ص) لو فرض انها هي التي تعطي الامكانيات الفعلية، فمن المعلوم ان هناك فارقاً كبيراً بين ظروف التجربة في ايام النبي (ص) والظروف التي كانت الامة الاسلامية مقبلة عليها حينئذ، الامة الاسلامية بعد النبي (ص) كانت مقبلة على تحول اجتماعي وسياسي كبير وضخم جداً، لأنه كان من المروص تحقيق فكرة المجتمع العالمي، هذه الفكرة التي دعا اليها النبي (ص)، ولكنه لم يحققها، لأن النبي (ص) انى ان توفي لم يمتد نفوذه الى اكثر من النطاق العربي بالرغم من ان النبي (ص) دعا ملوك العالم، دعا كسرى وقيصر، دعا سلطان الحبشة دعا غيرهم الى

الاسلام لأجل نوعيتهم بالاسلام، ولأجل تسجيل ان الاسلام مجتمع عالمي، ويدعو الى المجتمع العالمي، الذي لا يفرق فيه بين شعب وشعب وبين قومية وقومية، بالرغم من هذا لم يتحقق المجتمع العالمي، ايام النبي (ص) تحقق مجتمع عربي يحمل فكرة العالمية ويقوم على اساس الرسالة، لا على اساس الفكرة القومية او القاعدة القومية للرسالة، هذا المجتمع بعد النبي (ص) كان من المفروض ان يبني عالمياً، ان ينشئ المجتمع الاسلامي العالمي، ان يضم في مجتمع واحد العرب والفرس والترك والهنود وجميع شعوب الأرض، هذه المهمة صعبة وعظيمة جداً، تختلف كل الاختلافات عن الظروف الموضوعية للمرحلة الاولى التي عاشها النبي (ص).

هذه المرحلة او هذه المهمة تحتاج الى عقلية رسالية، ١٠٠٪، الى نزاهة عن كل شائب، وعن كل الانخفاضات الفكرية والعاطفية التي يعيشها الانسان القبلي، او الانسان القومي. عمر او ابو بكر لن يستطيعا ان يجعلوا من تجربة رسول الله (ص) (بالرغم من انها كانت تمر في المرحلة البدائية) اساساً ضامناً قطعياً لصفحة سيرهم في المرحلة الثانية، في مرحلة انشاء المجتمع العالمي، حتى الآن لم يعيشوا المجتمع العالمي الا كفكرة لم تولد الى النور، ان الناس كلهم اسرة، الناس سواسية كاسنان المشط، ان لا فرق بين عجمي وعربي، هذا كانوا يسمعون كفكرة من النبي (ص) لكن لم يكونوا يربانها مجسداً في المجتمع وفي علاقاتها، بحيث ان انساناً أعجمياً وانساناً عربياً عاشا مجتمعاً واحداً بصورة متكافئة، وانما هي مجرد فكرة لم يتيسر لمثل هؤلاء ان يحققوا هذه الفكرة، وان يتولوا تحقيقها في مثل هذه المرحلة الدقيقة من التجربة الاسلامية بطبيعة الحال سوف تحصل هناك انخفاضات فكرية وعاطفية، تجعلهم دون مستوى تحقيق فكرة المجتمع العالمي، وقد تكون بذرة صغيرة جداً في عهد ما، قد تكون هذه البذرة تكبر بعد هذا وتصحح بلاء كبيراً وشراً مستطيراً.

كلكم تعلمون بان في التاريخ امثلة كثيرة على هذا، العمدة على التاريخ في النقل، ان عمر بن الخطاب اعفى نصارى العرب في العراق من الجزية، العرب الذين كانوا موجودين في العراق اعطوا الجزية، عاتبوه قالوا: بان

الجزية فيها شأن الذل لاندفع الجزية فنحن عرب قال لهم، اذن فادفعوا الزكاة، فامر باخذ المال منهم بعنوان الزكاة!، طبعاً لم تكن الزكاة باصغر من الجزية، لأن المشترك يدفع الجزية والمسلم يدفع الزكاة، غاية الامر كأن الجزية بحسب نفسها علاقة فيها مهانة، عمر بدل الجزية بالزكاة، فامر باخذ الزكاة، هذه البذرة الصغيرة جداً والطفيفة جداً لم تنطبق الا على عشيرة واحدة لا أكثر من عشائر النصارى في العراق، هذه البذرة على مر الزمن تأتي الشر المستطير، لعل هذه البذرة هي الاساس في كل الشرور التي عاشها المسلمون بعد هذا، او التي مني بها المسلمون نتيجة للكيانات القومية التي زعزعت بعد هذا الاسلام، وحطمت الرسالة الاسلامية، الكيانات القومية العربية والفارسية والتركية والهندية، الى غير ذلك من الكيانات القومية الكافرة التي انشأت في العالم الاسلامي، ولا اريد ان اصحح هذه النقطة، لا ادري انها صحيحة او لا، بل اريد ان اقول بان مهمة انشاء مجتمع عالمي، هذه المهمة تحتاج الى قيادة تختلف عن طبيعة الصلاة، والدوق التي كانت موجودة في هؤلاء الخلفاء...؟؟.

رابعاً: أن الشعور بالظلم في نفس الخلفاء، يقبض التوسع في الاضرار، الخلفاء كانوا يشعرون بانهم ظلموا علياً، وانهم غصبوا علياً، وانهم تعنوا على حق علي المنصوص عليه من قبل النبي (ص).

نعم لعلمهم لم يكونوا يشعرون بانهم أسأوا الى الاسلام بهذا الترتيب، بحيث ان عملهم سوف يؤدي الى هدم الكيان الاسلامي، لعلمهم لم يكونوا يشعرون، لعلمهم لم يكن لهم دقة نظر وفهم منطلق الاحداث، ومنطق التاريخ، لم يكونوا يقدرّون بعد ستين سنة من وفاة رسول الله (ص) ان يشرب الخمر خليفة المسلمين في بيته وفي قصره، لعلمهم لا يستطيعون ان يفسروا هذا التفسير، لكنهم على اي حال كانوا يشعرون بانهم غصبوا علياً، وانهم اخذوا حق علي، ولهذا قالوا في تبرير ذلك بينهم وبين انفسهم، اراهم ان يبرروا، وظهر هذا السبيل على كلماتهم ان عمر، خليفة المسلمين قال: بان رسول الله (ص) حاول ان يولي علياً، ان يرشح علياً لكي انا منعه، احتياطاً

للاسلام، وحرصاً على مصلحة الاسلام، كل هذه التبريرات تبريرات نفسية
ازاء ونخز الضمير في نفوسهم، هذه التبريرات انتجت انحرافاً خطيراً وانتجت
انه لا يلزم التقيد بما يقوله رسول الله (ص)، هذا المبدأ تبلور في نفوسهم
بالتدريج كتبرير للدفاع عن العملية التي قاموا بها، للدفاع عن الذنب الذي
كان موجوداً في نفوسهم.

وحينما قام هذا المبدأ انفتحت كل البدع والانحرافات، بعد هذا لم ير
عمر بن الخطاب مانعاً ان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)
احرمهما وعاقب عليهما، لم ير مانعاً من هذا بعد ان عاش مدة من الزمن،
الشعور بالذنب، وحل هذا التناقض في المبدأ، بعد هذا انفتح باب البدع
وباب حمل الشعارات الخزئية المستيرية الغير الصحيحة، فهذه الامور الاربعة
تجعل حتمية انحراف التجربة بعد رسول الله (ص) على اساس تولي غير
ائمة اهل البيت (ع) قيادة هذه الامة. . . .

- ١٢ - دور الأئمة (ع)

أريد في هذا الحديث، أن أعبر عن اتجاه معين من دراسة حياة الأئمة، وسوف لن يتسع الحديث في حدود هذه الفرصة أن نرسم اتجاهها معيناً، وإنما كل ما أحاوله، هو إثارة التفكير حول هذا الاتجاه، وإعطاء بعض الملامح العامة عن حياة الأئمة (ع).

وهذا الاتجاه الذي أريد أن أتحدث اليكم عنه هو الذي يتناول حياة كل إمام، ويدرس تاريخه على أساس أسطورة الكلية، بدلاً عن النظرة الجزئية، أي ينظر إلى الأئمة (ع) ككل مترابط ويدرس هذا الكل، ويكشف ملامحه العامة، وأهدافه المشتركة، ومزاجه الأصلي. ويتفهم الترابط بين خطواته، وبالتالي الدور الذي مارسه الأئمة جميعاً في الحياة الإسلامية.

ولا أريد بهذا أن لا ندرس حياة الأئمة (ع) على أساس النظرة الجزئية، دراسة كل إمام بصورة مستقلة، بل أن هذه الدراسة الجزئية نفسها ضرورية لانجاز دراسة شاملة كاملة للأئمة ككل: إذ لا بد لنا أولاً أن ندرس الأئمة بصورة مجزئة تستوعب إلى أوسع مدى ممكن حياة كل إمام، بكل ما نزرع به من ملامح وأهداف ونشاط، حتى نتمكن بعد هذا أن ندرسه ككل ونستخلص الدور المشترك للأئمة (ع) جميعاً، وما يعبرون عنه من ملامح وأهداف وترابط.

وإذا قمنا بدراسة أحوال الأئمة (ع) على هذين المستويين، فسوف نواجه على المستوى الأول اختلافاً في الأحوال، وتبايناً في السلوك وتناقضاً من الناحية الشخصية بين الأدوار التي مارسها الأئمة (ع). فالحسن مثلاً هادئ معاوية، بينما حارب الحسين يزيد حتى قتل، وحياة السجادة قائمة على الدعاء بينما كانت حياة الباقر قائمة على الحديث والفقه، وهكذا.

وأما على المستوى الثاني، حينما نحاول اكتشاف الخصائص العامة والأدوار

المشتركة بالائمة (ع) ككل، فسوف تزول كل تلك الخلافات والاختلافات والتناقضات، لأنها تدو على هذا المستوى مجرد تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة، وإنما اختلف التعبير عنها وفقا لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل امام، وعاشتها القضية الاسلامية والشيعية منحصرة على الظروف والملابسات التي مرت بالرسالة في عهد امام آخر، ويمكننا عن طريق دراسة الائمة (ع) على اساس النظرة الكلية ان نخرج بنتائج ازر من مجموع النتائج التي تتمخض عنها الدراسات الجزئية، لأننا سوف نكشف الترابط بين اعمالهم، وسوف نتخذ مثالا لتوضيح الفكرة.

فنحن نقرأ في حياة الامام امير المؤمنين (ع)، انه جمع الصحابة في خلافته واستشهدهم على نصوص الامامة، وشهد بذلك عدد كبير من التابعين، وطلب منهم ان يحدثوا بنصوص النبي (ص) في علي واهل البيت (ع)، ونقرأ في حياة الامام الباقر (ع) أنه قام بنفس العملية واستشهد التابعين وتابعي التابعين.

وحين ندرس الائمة ككل ونربط بين هذه النشاطات، وبعضها ببعض ونلاحظ ان العمليات وضعت على مدى ثلاثة اجيال، نجد انفسنا امام تخطيط مترابط يكمل بعضه بعضا. ويستهدف الحفاظ على تواتر النصوص عبر اجيال عديدة حتى تصبح في مستوى الوضوح والاشتهار، تتحدى كل مؤامرات الاخفاء والتحديد.

وفي عقيدتي، ان وجود دور مشترك مارسه الائمة جميعا، ليس مجرد افتراض نبحت عن مبرراته التاريخية، وإنما هو ما تفرضه العقيدة نفسها وفكرة الامامة بالذات، لأن الامامة واحدة في الجميع بمسؤولياتها وشروطها. فيجب ان تنعكس انعكاسا واحدا في شروط الائمة (ع) وادوارهم مهما اختلفت ادوارها الطارئة بسبب الظروف والملابسات، ويجب ان يشكل الائمة بمجموعهم وحدة مترابطة الاجزاء، ليواصل كل جزء من تلك الوحدة الدور للجزء الآخر ويكمله.

الدور المشترك للائمة (ع):

هذا هو السؤال كله الذي يقتبس على ضوء ما تقدم. وقد لا نحتاج الى شيء من البحث لكي نتفق بسرعة على نوعية الدور المشترك الذي اسند الى الائمة (ع) في تخطيط الرسالة.

فكلنا يعلم ان الرسالة الاسلامية، بوصفها رسالة عقائدية، قد خططت لحماية نفسها من الانحراف، وضمان نجاح التجربة خلال تطبيقها على مر الزمن، فأوكل امر صيانة التجربة وتحويلها وتوجيهها سياسيا الى الائمة (ع) بوصفهم اشخاصا عقائدين، بلغوا في مستواهم العقائدي درجة العصمة من الانحراف والزلل والخطأ، غير اننا حينما نحاول ان نحدد الدور المشترك الذي مارسه الائمة (ع) ككل في تاريخهم المجيد، لا نعني هذا الدور الخيالي من تزعم التجربة الاسلامية، لاننا نعلم ان الاحداث المؤلة وقعت بعد وفاة النبي الاعظم (ص) واقصي الائمة عن القيام بدورهم القيادي في تزعم التجربة، وسلمت مقاليد الرسالة ومسؤولية تطبيقها الى اشخاص آخرين، انحرف معهم التخطيط واشتد الانحراف على مر الزمن، وانما نريد بالدور المشترك من تاريخ الائمة (ع)، الموقف العام الذي وقفوه في خضم الاحداث والمشاكل التي اكتنفت الرسالة بعد انحراف التجربة واقصائهم عن مناصبهم.

وهنا نجد تصوراً شائعاً لدى كثيرين من الناس، الذين احتاجوا ان يقيموا الائمة بوصفهم اناساً مظلومين فقط قد اقصوا عن مركز القيادة، وذاقوا بسبب ذلك الوان الاضطهاد والحرمان، فهؤلاء الناس يعتقدون، ان دور الائمة في حياتهم، كان دوراً سلبياً على الغلب، نتيجة لإقصائهم عن مجال الحكم، فحالهم حال من يملك داراً فيغصب منه، وينحصر امله في امكان استرجاعها، وهذا التفكير بالرغم من انه خاطيء، فانه يعتبر خطأ من الناحية العملية وانه يجب الى الانسان السلبية والانكماش والابتعاد عن مشاكل الامة ومجالات قيادتها، ولهذا اعتقد ضرورة ان تثبت خطأ ذلك التفكير، وتدرس حياة الائمة على اساس نظرة كلية لتبين ايجابيتهم الرسالية على طول الخط، ودورهم المشترك الفعال في حفظ الرسالة وحمايتها.

ان الائمة (ع) بالرغم من اقصائهم عن مجال الحكم، كانوا يتحملون باستمرار مسؤوليتهم والحفاظ على الرسالة وعلى التجربة الاسلامية وتخصيها ضد التردى الى الهاوية، هاوية الانحراف والانزلاق عن مبادئها وقيمها، فكلما كان الانحراف يقوى ويشتد، وينذر بخطر التردى الى الهاوية، كان الائمة (ع) يتخذون التدابير اللازمة ضد ذلك، وكلما وقع في التجربة الاسلامية والعقيدة من المحنة والمشكلة، وعجزت الزعامات المنحرفة من علاجها بحكم عدم كفاءتها، بادر الائمة (ع) الى تقويم الحل، ووقاية الامة من الاخطار التي كانت تحددها بكلمة مختصرة، كان الائمة (ع) يحافظون على المقياس العقائدي والرسالي في المجتمع الاسلامي، ويحافظون على ان لا يحيط الى درجة تشكل خطرا ماحقا، وهذا بقدر ممارستهم جميعا دورا ايجابيا فعالا في حماية العقيدة، وتبني مصالح الرسالة والامة، وتمثل هذا الدور الايجابي، في ايقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف كما عبر الامام (ع) حين صعد عمر بن الخطاب المنبر، وتساءل عن رء الفعل لو صرف الناس عما يعرفون الى ما ينكرون، فرد عليه الامام (ع) بكل وضوح وصراحة: اذن لقومناك بسيفنا، وتمثل في ايقاف الزعامة المنحرفة اذ اصبحت تشكل خطرا ما حقا وار عن طريق الاصطدام المسلح، والشهادة في سبيل كشف زيفها وسلب تخطيطها كما صنع الامام (ع) الحسين مع يزيد في مجابهة المشاكل التي تهدد كرامة الدولة الاسلامية، وتعجز الزعامات المنحرفة عن حلها كما في المشكلة التي اشار اليها ملك الروم، الى عبد الملك بن مروان، اذ عجز عبد الملك عن الجواب، فبادر الامام السجاد (ع) واجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتها وللأمة الاسلامية هيبتها، وتمثل ايضا، في انقاذ الدولة الاسلامية من تحدي الكافرين الذين هددوا سيادتها، كالذي واجهه هشام من الروم وعجز عن الرد عليه، فكان الامام الباقر (ع) في مستوى الرد على هذا التحدي فخطط للاستقلال النقدي .

وتمثل الدور الايجابي في تلك المعارضة العميقة التي كان الائمة (ع) يواجهون بها الزعامات المنحرفة بارادة سليمة لا تلين، وقوة نفسية صامدة لا تنزعزع.

فاذن، هذه المعارضة، بالرغم من انها اتخذت مظهرا سلبيا بدلا عن مظهر الاصطدام الايجابي، والمقابلة المسلحة، غير ان المعارضة حتى بصيغتها السلبية كانت عملا ايجابيا عظيما في حماية الاسلام والحفاظ على مثله وقيمه، لأن انحراف الزعامات القائمة، كان يعكس الوجه المشوه للرسالة، فكان لا بد للقادة من اهل البيت (ع)، ان يعكسوا الوجه النقي المشرق والمشرف لها، وان يؤكدوا عمليا بالاستمرار المطابق بين الرسالة والحكم الواقع، وهكذا خرج الاسلام على مستوى النظرية سلبيا من الانحراف، وان تشوهت معالم التطبيق، ويمكنني ان اؤكد بهذا الصدد مثالا جزئيا، ولكنه يعبر عن مدى الجهود التي بذلها الائمة (ع) في سبيل الحصول على هذا المكسب، مكسب خروج الاسلام على المستوى النظري سلبيا من الانحراف، تصوروا ان الامام موسى بن جعفر (ع) فد هذ السجن صحته، واذاب جسمه، حتى اصبح حين يسجد لربه كالتوب المطروح على وجه الأرض، فيدخل عليه رسول الزعامة المنحرفة فيقول له: ان اخليفة يعتذر اليك، ويسأمر باطلاق سراحك، على ان تزوره وتعتذر اليه وتطلب رضاه، فيشمخ الامام (ع) ويجيب بالنفي بكل صراحة، يتحمل مرارة الكأس لا شيء الا لكي لا يحقق للزعامة المنحرفة هدفها من ان يبارك خطيها، فتعكس معالم التشويه من التطبيق المنحرف على الرسالة نفسها.

وتمثل الدور الايجابي بالائمة (ع)، في تحويل الامة العقائدية بشخصيتها الرسالية والفكرية من ناحية... ومقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة وضربها في بدايات تكوينها من ناحية اخرى...

والامام (ع) في علمه المحيط المستوعب، بما يجعله قادرا على الاحساس بهذه البدايات الخطرة، وتقديرا لاهيتها ومضاعفاتها للتخطيط للقضاء عليها، وقد يمكن ان يفسر على هذا الضوء، اهتمام الامام العسكري (ع) وهو في المدينة بمشروع كتاب يضعه الكندي وهو في العراق، حول مناقضات القرآن اذ اتصل به عن طريق بعض المتسبين الى مدرسته، واحبط محاولته، واقنع مدرسة الكندي بانها على خطأ.

الاجماعية تنكشف في علاقات الائمة بالامة. في الواقع ان حياة الائمة، ذاكرة كلها للشواهد الاجماعية، الدور المشترك الذي كانوا يمارسونه، من ذلك علاقات الائمة بالامة والزعامة الجماهيرية الواسعة النطاق، الذي كان امام اهل البيت يتمتع بها على طول الخط، فان هذه الزعامة لم يكن امام اهل البيت يحصل عليها صدقة، او على اساس مجرد الانتفاء الى الرسول (ص) بل على اساس العطاء للدور الاجمالي الذي يمارسه الامام في الامة، بالرغم من اقصائه عن منصب الحكم. فان الامة لا تمنح على الاغلب الزعامة مجاناً، ولا يملك الفرد قيادتها وميل قلوبها من دون عطاء سخي منه تستنصره الامة في مختلف عباداتها، تستفيد منه في حل مشكلاتها والحفاظ على رسالتها، ان تلك الزعامة الواسعة التي كانت نتيجة لاجماعية الائمة (ع) في الحياة الاسلامية، هي التي جعلت علي بن ابي طالب المثل الاعلى للثوار الذين قضوا على عثمان بن عفان وهي التي كانت تتمثل بمختلف العلاقات التي عاشها الائمة (ع) مع الامة.

انظروا الى الامام موسى بن جعفر (ع) كيف يقول لهارون الرشيد: انت امام الاجسام وانا امام القلوب، انظروا الى عبد الله بن الحسن، حين اراد ان يأخذ البيعة لابنه محمد، كيف يقول للامام الصادق (ع) مرتبكا: انك اذا اجبت لم يختلف عن ابني احد من اصحابك ولم يختلف عليه اثنان من قريش ولا من غيرهم، ولا حظوا مدى ثقة الامة بقيادة ائمة اهل البيت (ع) نتيجة لما يعيشونه من دور اجمالي من حماية الاسلام ومصالح الامة لاحظوا المناسبة الشهيرة التي انشد فيها الفرزدق قصيدته في الامام السجاد (ع)، كيف ان هبة الحكم وجلال السلطان، لم يستطيعا ان يشقا هشام طريقا لاستلام الحجر، بين الجموع المحتشدة من افراد الامة في موسم الحج، بينما استطاعت زعامة اهل البيت (ع)، ان تكهرب تلك الجماهير في لحظة، وهي تحس بمقدم الامام القائد، فتشق الطريق بين يديه نحو الحجر، ولاحظوا قصة الهجوم الشيعي الخائن الذي تعرض له قصر المأمون، نتيجة لاغضاب الامام الرضا (ع)، فلم يكن مناص من اللجوء الى الامام لحمايته من غضب الامة، وقال له الامام (ع): اتق الله في امة محمد (ص) وما ولي لك من

هذا الامر ونخصك به، انك قد ضيعت امور المسلمين، وتعرضت في ذلك الى غيرك ليحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى.

ان كل هذه النماذج والمظاهر للزعامة الشيعية التي عاشها ائمة اهل البيت (ع) على طول الخط تبرهن على ايجابيتهم، وشعور الامة بدورهم الفعال في حماية الرسالة، الايجابية تنكشف في علاقات الائمة بالحكام ويمكننا ان نتطرق لزاوية جديدة، لنصل الى نفس هذا النتيجة من زاوية علاقات الزعامات المنحرفة من امام اهل البيت (ع) على طول الخط، فان هذه العلاقات كانت تقوم على اساس الخوف الشديد من نشاط الائمة (ع)، ودورهم في الحياة الاسلامية، حتى يصل الخوف لدى الزعامات المنحرفة احيانا الى درجة الرعب، وكان محصول ذلك الاستمرار تطويق امام ذلك الوقت ووضع رقابة محكمة عليه، ومحاولة فصله عن قواعده الشعبية، ثم التأمر على حياته ووفاته شهيدا، بقصد التخلص من خطره، فهل كان من الصدفة او لمجرد تسلية، ان تتخذ الزعامات المنحرفة كل هذه الاجراءات تجاه ائمة اهل البيت (ع)، بالرغم من انها تكلفها ثمنا باهظا من سمعتها وكرامتها، أو كان ذلك نتيجة شعور الحكام المنحرفين، بخطورة الدور الايجابي الذي يمارسه الائمة؟ والا فلماذا كل هذا القتل والتشريد والسجن والتعبد، هل كان الائمة يحاولون تسلم الحكم.

قد يتبادر الى الذهن هذا السؤال: وهو ان ايجابية الائمة (ع)، هل كانت تصل الى مستوى العمل لتسلم زمام الحكم من الزعامات المنحرفة، او تقتصر على حاية الاسلام والرسالة الاسلامية ومصالح الامة من التردي الى الهاوية وتناقم الانحراف؟

وجواب ذلك: يحتاج الى توسع في الحديث يضييق عنه المجال هنا، غير ان الفكرة الاساسية للجواب المستخلص من بعض النصوص والاحاديث المتعددة، ان الائمة (ع) لم يكونوا يرون الظهور بالسيف، والانتصار المسلح آنيا، كافيا لاقامة دعائم الحكم على يد الامام، ان اقامة هذا الحكم وترسيخه، لا يتوقفان في نظرهم، على مجرد تهيئة حملة عسكرية، بل يتوقف

قبل ذلك على اعداد جيش عقائدي، يؤمن بالامام وعصمه ايمانا مطلقا، ويعيش اهدافه الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال الحكم، ويجرس ما يحققه للامة من مصالح، وكلكم نعرفون قصة الخراساني الذي جاء الى الامام الصادق (ع)، يعرض عليه تبني حركة الثوار الخراسانيين، فأجل جوابه، ثم امره بدخول النار فرفض، وجاء ابو بصير، فامر به كذلك، فسارع الى الامتثال، فالتفت الامام الى ثوار خراسان وقال: لو كان بينكم مثل هذا لخرجت لهم.

وعلى هذا الاساس نسلم امير المؤمنين زمام الحكم، في وقت توفر فيه ذلك الجيش العقائدي متمثلا في الصنوة المختارة من المهاجرين والانصار والتابعين.

عرفنا ان الدور المشترك الذي كان الائمة (ع) بممارسته في الحياة الاسلامية كدور لا ينفك عن المبدأ من الانحراف، وامساك المقياس عن التردّي الى الخضم، والهبوط الى الهاوية غير ان هذا في الحقيقة، يعبر عن بعض ملامح الدور المشترك، وهناك جانب آخر في هذا الدور المشترك لم نشر اليه حتى الآن، وهو جانب رعاية الشيعة. بوصفهم الكتلة المؤمنة بالامام (ع)، والاشراف عليها بوصفها المجموعة المرتبطة به والتخطيط لسلوكها وحمايتها، وتنمية وعيها، واسعاها بكل الاساليب التي تساعد على صمودها في خضم المحن، وارتفاعها الى مستوى الحاجة الاصلاحية، الى جيش عقائدي وطبقة واعية، ولدينا عدد كبير من الشواهد في حياة الائمة (ع) على اهم كانوا يباشرون نشاطا واسعا في سبيل الاشراف على الكتلة المرتبطة بهم والمؤمنة بامانتهم حتى ان الاشراف كان يصل احيانا الى درجة تنظيم اساليب الحل للخلافات الشخصية بين افراد الكتلة، ورصد الاموال لها، كما يحدث بذلك المعلى بن خنيس، عن الامام الصادق (ع).

وعلى هذا الاساس، يمكننا ان نفهم عددا من النصوص عن الائمة (ع)، بوصفها تعليم اساليب الجماعة التي يشرفون على سلوكها، وقد تختلط هذه الاساليب باختلاف ظروف الشيعة والملايسات التي يمرون بها.

هذه نقاط احببت اثارها عن دراسات الائمة.

وختاماً ارجو ان يكون هذا منطلقاً للباقيين في حياة اهل البيت (ع)،
وابتهل الى الله ان يجعلنا من التابعين والسائرين على خطاهم.

